

Call No. .....

Date .....

Acc. No. .....

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

0164

5882

472-
908
570

1950

471
302
723Call No. ~~1125-1125~~ DateAcc. No. ~~1125~~**J. & K. UNIVERSITY LIBRARY**

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

472
908
570

1950

471
302

723

Call No. ~~ALH 509 C 14 E~~ Date _____

Acc. No. ~~00110~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

229

نگارش: محمد امین رضوی سکدوری

۱۴۸

472
908
570

1950

307
23

Call No. ~~ALLES-ON-DATE~~ Date

Acc. No. ~~ALLES-ON-DATE~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

تجسس عمل یا تبدیل نیرو بماده

نگارش:

محمد امین رضوی سندھوری

KASHMIR UNIVERSITY

Iqbal Library

Acc. No. 229826 ✓

Dated 16-5-84

Shor
epo

درشوال ۱۳۸۴ برابر اسفندماه ۱۳۴۳ بچاپ جلد اول کتاب حاضر دریکهزار نسخه
در چاپخانه محمدی علمیه تبریز شروع شد
حق طبع محفوظ و مخصوص بخود مؤلف است

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

الحمد لله الذي جعل الاعمال باقيه ان ربنا على كل شيء قدير الذي جعل لكل درجات مما عملوا لتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهو على كل شيء حفيظ ، والصلوة والسلام على سيد رسله وافضل خلقه الذي قال : الظلم ظلمات يوم القيمة واعمل ما شئت فانك لاقيه ، وعلى خلفائه الطاهرين الذين دعوا الى العمل الصالح ونهوا عن كل فاسد ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .

اللهم ربنا اسئلك بمحمد وآل محمد ان تصلي على محمد وآل محمد وان تجعل عملي هذا باقيا صالحا وان تغفر لي انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير .

سالها بود که در پی حقیقتی از حقائق قرآنی ، و مسئله‌ای از مسائل کتاب الهی ، که همچون دری ناسفته ، تازگی داشته و جالب توجه باشد ، و شرحی بر آن نوشته نشده و کتابی درباره‌اش تألیف نیافته باشد ، می‌گشتم . بهر دری سری زده و بهر گوشه‌ای نظری می‌انداختم ، تا در شعبان سنه ۱۳۷۸ بدو موضوع مهم ملهم گردیدم : یکی تجسم عمل و دیگری تحول نیرو بماده ، یکی از اصطلاحات اهل دین و دیگری از عناوین علوم تجربی ، نخستین از افکار قدمای شرق و دوم از ابتکارات متجددین غرب . پس از آنکه بوحده تقریبی و تناسب این دو موضوع پی بردم ، تصمیم گرفتم ، کتابی را که در آرزویش بودم بحول الله و قوته در همین عنوان بنگارش آرم .

درباره این مسئله ، کتاب مستقلی سراغ ندارم ، فقط راجع بفرعی از فروع بحث ما ، کتابی بنام «میزان الاخرة» و یا «میزان القيمة» محدث کاشانی ، فیض قدس سره نوشته است که طبع نشده و نسخه خطی آن هم نایاب و گمنام است .

اینک من آنچه از کلمات دانشمندان، از بزرگان دین و نام آوران علم، پیدا کرده‌ام گرد می‌آورم و تا حدود توانائی از تحقیق درباره آنها فرو گذاری نمیکنم و بدینوسیله باب تحقیق را در این مسئله، بیشتر از پیشینیان، بروی آیندگان باز می‌کنم و مسئله‌ای از قرآن کریم را بطرزی عجیب و نظری بدیع بمردم جهان می‌شناسانم، و امیدوارم که پس از من روشن ضمیران دانش پژوه، در تحقیق مطلب بمراتب جلوتر رفته و در توضیح حق و اثبات حقیقت، درهای دیگری پیدا کرده و قدمهای استوارتری بر دارند.

موضوع این کتاب بسیار دقیق و عمیق است از خیلی جاها سر بدر می‌آورد. جهانیان را بجهان و هر دو را بجهان‌بان نزدیکتر مینمایاند. نگارنده میخواهد که این کتاب از او یادگار بماند و این کتاب اثبات میکند که هر کاری از هر کسی چه بخواهد و چه نخواهد یادگار و پایدار است، و هر کرداری از هر انسانی پیوسته والی الابد، نه فقط در این دنیا، بلکه در هر دو جهان، موجودی استوار و جاویدان است. پس نظر این کتاب از نظر نویسنده اش خیلی بالاتر و همتش از همت او بسیار بالاتر است.

این کتاب از غیب خبر میدهد و از زندگی آینده با ما گفتگو میکند، اعمال این جهان را بمنزله تخمهایی، برای یاران و بساتین و عمارات و ارزاق و البسه آن جهان، می‌انگارد؛ و معتقد است که ظلمهای دنیوی ظلمتهای اخروی است. و بدون تأویل و تجاوز میگوید: 'الدنيا مزرعة الآخرة! عجیب است!! و گام برتر نهاده و میگوید که جهان آینده و زندگی نیامده در همین دنیای کنونی موجود است، و گاهی لحن سخن را عوض میکند و میگوید: این دنیا فانی میشود و منقضي میگردد ولی خمیره آن جاودانی است و کل موجودات اخروی از همین خمیره سرشته میشود.

این کتاب، یوم موعود و روز رستخیز را بمنزله بهاری میداند، بهار روئیدن

اعمال، آیا زمستانی که سپری میشود و نوروز می آید، جهان ما منقضی میگردد؟ نه، بلکه جهان مرده زمستانی، حیوة تازه بهاری میگردد!

این کتاب، گفتگوهای شیرین و بحثهای دلپذیر، در ذیل این عنوان که: اعمال آدمی امواجی ابدی در جهان وجود پخش میکند، برشته تحریر در آورده و چنین توضیح میدهد که: اعمال نیک، در واقع امواجی از نور، و اعمال بد هم امواجی از ظلمت میباشند.

این کتاب نخستین کتابی است که تجسم کردار و پندار، و تحول هر کدام از نیرو و ماده را بیکدیگر، با کتاب و سنت اثبات میکند، و بمعونت تأییداتی که از دانشمندان علوم تجربی نقل میکند، مسئله را از بدیهیات علمیة قرار میدهد. علم و فلسفه را با ادبیات بهم میآمیزد، و تاریخ مسئله را نیز از عهد باستان تا به این روزگار به نیکوترین وجهی شامل است.

دائرة بحث، در اثنای اثبات بقا و تجسم عمل، چنان وسعت یافته، که نگارنده قبلاً تصور آنرا نمیکرد و چنین دیده شده که: اعمال آدمیان در پیرامون آنان، مانند برگها و شاخها نسبت بدرختان هستند و آنی از او جدا نمیشوند، و بمنزله دستها و پاها و سایر جوارح میباشند و لوازم لاینفک ذات آدمی بشمار میآیند، با این فرق که: اعمال در پیرامون عامل، ساکت و ثابت نمی مانند، بلکه علی الدوام در جنبش هستند یا بسوی قلب او حمله میکنند و یا از آن میگریزند و دور میشوند.

و بالاخره ذات خود انسان و ساختمان آینده او بمیدان بحث کشیده شده و تا آنجا که یارای تفهیم و تفهم هست و قدرت اثبات و بیان داریم توضیح داده ایم که: انسان خودش را با اعمال خود از مواد جهان میسازد و سپس همین ساختمان را با اعمال نیک و بد مبدل میکند و همین اعمال تجمع یافته و مرکب گردیده و بار دیگر او را تشکیل میدهند، یعنی: ساختمان آینده انسان از اعمال کنونی او ساخته میشود و پرداخته میگردد، با تفصیلی که در این کتاب داده شده است.

در این کتاب با بزرگان علمای دین و با فلاسفه و مفسرین و نیز با بعضی از دانشمندان نامی علوم تجربی درمطالوی فصول کتاب، بحث‌هایی دلپذیر البته با رعایت جانب ادب و ادای احترام نسبت به مقام شامخ علما بعمل آورده‌ایم. ناگفته پیداست که مثل این کتاب نمیتواند شیرین عبارت باشد و با اینکه در سادگی بیان و روانی الفاظ آن خیلی کوشش کرده‌ایم باز احتمال میرود که بیشتر مردم عادی از استفاده کامل از آن محروم بمانند. فلذا روی سخن ما در این کتاب بسوی فضلا و محققین خواهد بود.

این کتاب متعهد میشود که مطالب و ادله آنها را با بیانی روشن توضیح بدهد بشرط اینکه: اولاً هر صفحه بعدی بعد از فهم کامل صفحه قبلی مطالعه شود و ثانیاً در مطالعه و همچنین در قضاوت خصوصاً در مسائلی که در جای دیگری استماع نشده عجله نشود و ثالثاً در اخذ و فهم مطالب، شخص مطالعه کننده دارای ذوق سلیم باشد. و برای اینکه سخن از سلاست نیفتد در موارد ترجمه راه آزاد را انتخاب کردیم. از درگاه حضرت پروردگاری خواستاریم که بر لغزش‌های ما نتگردد و ما را با خطایای ما نگیرد.

رضائیه (اورمیه) جمعه ۵ ذیحجه ۱۳۷۸ برابر ۲۱ خرداد ۱۳۳۸

محمد امین رضوی، سلدوزی، عفی عنه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا نبي الامة واهل الائمة ولعنة
الله على اعدائهم اعداء الامة

۱- حقیقت عمل و تعریف آن

عمل در هر عرفی   عمل کردن عبارت است از مصرف کردن خود و تغییر دادن
اصطلاحی دارد   خویشتن، برای اینکه این تعریف اجمالی را خوب بیان کنیم

لازم است مباحثی را در این فصل ایراد نمائیم .

بایستی متوجه بود که مصطلح قرآن کریم درباره لفظ عمل همان متفاهم عرفی
از آن لفظ است. یعنی معنای لفظ عمل در کتاب الهی همان معنایی است که مردم از
آن لفظ میفهمند. و همچنین مرادفات تقریبی لفظ عمل مانند کلمات: فعل، سعی، کسب،
اكتساب، ارتکاب، اجترأح. این کلمه ها و امثال آنها در قرآن کریم در مفاهیم عرفیه
آنها استعمال شده است. ولی قرآن دائره صدق عمل را قدری دامنه دارتر گرفته است
اندیشه ها و اراده ها و اعتقادات در اصطلاح قرآن عمل هستند ، ولی مردم آنها را
عمل نمیدانند .

عمل در هر عرفی اصطلاح مخصوصی دارد و نباید اصطلاحات فنون مختلف را
بیکدیگر خلط کرد. منطق و علوم بلاغت و نحو و صرف و فیزیک و غیر آنها هر کدام
فعل مخصوصی دارند ، که اگر از جهتی با کار عرفی و عمل قرآنی متوافق باشند از
جهت دیگری تخالف داشته و تمایز پیدا میکنند. ماهیچکدام از این مصطلحات خصوصی
را نمیتوانیم در بحث ها و تحقیقات عمومی خود درباره عمل انسان و در مورد استفاده از
حدیث و قرآن دستاویز قرار بدهیم اگرچه از آنها هم استفاده های شایان میکنیم.

اسباب و آدمی دو گونه اسباب کار دارد: اول اسبابی که با آنها از دنیای
ابزار عمل خارج از خود اطلاع مییابد دوم ابزاری که با آنها دردنیای
خارج از خود مداخله کرده و تصرف مینماید.

قسم نخست بحکم استقراء پنج است^۱ و بیشتر پیدا نشده یعنی اگر کسی بخواهد
از دنیا اطلاع پیدا کند و خبری از آن بدست آرد جز حواس خمسہ وسیله دیگری ندارد
و علوم انسان از همین پنج درب باندرون ذات وی راه می یابد. گفته اند: من فقد حساً
فقد فقد علماً هر کس حسی را فاقد شود علمی را فاقد شده.

کتاب مبانی فلسفه^۲ پنج بودن حواس را نمی پسندد و پنج حس دیگر را (با
اینکه هیچکدام از آنها وسیله اطلاع یافتن نیستند) بر حواس خمسہ میافزاید. حقیقت
اینست که حواس خیلی زیادتر از پنج هستند ولی وسیله کسب اطلاع، بیشتر از پنج
حسی که حکمای ملل مختلف از ایام باستان شمرده اند نیست و سایر احساسات و
خواص انسان که برای سلامت و قوام وی لزوم دارد شاید از ده بلکه از ده ها هم
زیادتر باشد.

قسمت دوم اسباب و ابزاری است که استعمال آنها پس از استعمال اسباب قسمت
نخست میسر میشود. یعنی انسان قبلاً بوسیله حواس پنجگانه از موجودات پیرامون
خود و از وضع و کثرت و کیف آنها خبردار میشود و سپس با آلات قسمت دوم در آنها مداخله
میکند و تصرف مینماید و تأثیر میکند و تغییر میدهد.

درباره این آلات شمارشی نه از حکمای باستان و نه از فلاسفه متأخرین جز

۱- وجه اینکه قدما احساس گرما و سرما و احساس نرمی و زبری و احساس ثقل و خفت
را با اینکه سه گونه احساس هستند حس واحدی شمرده و بنام لامسه خوانده اند معلوم نیست.
و ظاهراً احساس سبکی و سنگینی باعضلات و احساس نرمی و زبری با پوست و احساس گرمی و
سردی هم با غالب قسمت های بدن انجام مییابد.

سخنانی که در زیر می آوریم نرسیده .
 از سقراط نقل کرده اند^۱ که می گفته : اقتن الاثنا عشر نگهدار دوازده را . در
 دائرة المعارف این دوازده را بدوازده عضو که خیر و شر با آنها میتوان انجام داد تفسیر
 کرده و گفته آنها دو چشم، دو گوش، دو سوراخ بینی، زبان، دو دست و دو پا و فرج است.
 ابوریحان بیرونی هم از «باسدیو» هندی نقل کرده^۲ که به «ارجن» هندی می گفته :
 اگر خواهان خیر محض هستی درهای نه گانه بدن خود را مواظب باش و آنچه را که
 در آن داخل یا خارج میشود بدان و قلبت را از پراکندگی افکارش حفظ کن. و حکیم
 نظامی گنجوی هم چنین میسراید^۳ :

زر بفکن شش سرئی گو مباش

تن بشکن نه درئی گو مباش

واقع اینست که اعضای تصرف انسانی خیلی بیشتر از نه و دوازده است برای اینکه خوب
 میتواند با نقاط مختلف بدن خود و با گوشه های چشم و اشارتهای ابرو و بالابها و دندانها
 کارهای زیادی بجا آورد و در جهان، خیر و شر انجام بدهد. و مراد کسانی که این قسمت
 اعضا را نه و یا دوازده شمرده اند حصر تام نبوده و خواسته اند جوارح مهم کار را که در
 نظر عموم مردم، آلات کار محسوب میشوند گوشزد نمایند.

ما در عوض شمردن یکایک اعضاء کار بطور کلی میگوئیم : اعضای عمل، اجزائی
 از بدن هستند که با اراده قلب در موجودات جهان، تأثیر میکنند و بآنها تغییر میدهند.
 و چون هیچ عضوی بدون خواست دل نمیتواند عملی اختیاری انجام دهد پس با نام بردن
 از آن، از اعضای عامله بطور مجمل نام برده ایم . ما این رویه سهل و جامع را از قول
 خداوند متعال^۴ : یؤخذ کم بما کسبت قلوبکم شمارا با آنچه دلتان کسب کرده مؤاخذه
 میکند، یاد گرفته ایم.

۱- دائرة المعارف فرید وجدی ج ۵ ص ۱۸۳ .

۲- ترجمه تحقیق ما للهند ص ۵۷ .

۳- خمسه نظامی ، قسمت مخزن الاسرار ص ۴۵ س ۱۶

۴- بقره ۲-۲۲۵

- دل هم کار مردم برای قلب کاری، نمیشناسند و عموماً اعمال قلب را احوال میکند او میدانند. کسی نمیگوید شادی کار خوبی است و همه میگویند: غم حالی بد و تکبر صفتی ناپسند است. ولی قرآن کریم علاوه بر اینکه قلب را عضوی کار گرمیداند او را فرمانده سراسر اعضاء عامله هم می شمارد. و تصریح میکند که، هرچه در دل آدمی نهان است از اعتقاد های نیک و یا بد و اراده های پسندیده و یا ناپسند مانند اعمال دیگر او حساب و بازخواست دارد، ثواب و یا عقاب دارد. رجوع شود بآیه ای که در فوق نقل شد و بآیات دیگری که ذیلاً نقل میشود:
- ان تبدوا مافی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله^۱ و فرموده: وان ربک لیعام ما تکن صدورهم وما یعلنون^۲ و فرموده: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین امنوا لهم عذاب الیم^۳ و فرموده: و حصل مافی الصدور^۴. و باخبار ذیل نیز توجه شود:
- از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده^۵: ان هذه القلوب لتصدی کما یصدی الحديد وان جلائها قراءة القرآن، و ایضاً^۶: لا ترض بقبیح تکن کفاعله، و ایضاً^۷ ما من عمل احب الی الله تعالی و الی رسوله من الايمان بالله والرفق بعباده وما
-
- ۱- بقره ۲-۲۸۴ اگر آنچه را که در دلتان نهان است آشکار کنید و یا پنهانش سازید خداوند شمارا با آن محاسبه میکند
  - ۲- نمل ۲۷-۷۴ و پروردگارت خوب میداند آنچه را که سینه های شان پوشیده میدارد و آنچه را که آشکار میکنند
  - ۳- نور ۲۴-۱۹ کسانی که دوست میدارند زشتکاری در میان مؤمنین شایع باشد مسلماً برای آنان عذاب دردناکی هست
  - ۴- عادیات ۱۰-۱۰۰ و آنچه که در سینه ها هست تحصیل گردیدند
  - ۵- ارشاد القلوب ص ۱۰۱ این دلها زنگ میزند چنانکه آهن زنگ میزند و صاف کردن آنها خواندن قرآن است
  - ۶- همانجا ص ۹۴ بهیچ زشتی خوشنود مباش و گرنه مانند کننده آن میشوی
  - ۷- سفینه البحار ج ۱ ص ۵۳۲ هیچ عملی محبوبتر بخداوند متعال و به پیغمبرش از ایمان بخدا و ملائمت بایندگان او نیست و هیچ عملی مبغوض تر بخداوند متعال از شرک آوردن بخداوند متعال و سختگیری بر بندگانش نیست

من عمل ابغض الى الله تعالى من الاشراك بالله تعالى والعنف على عباده ، وايضاً^۱ : حب علي بن ابي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب ، واز حضرت امير المؤمنين عليه السلام هم روایت شده^۲ : ايها الناس انما يجمع الناس الرضا والسخط و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا ، و از حضرت زين العابدين عليه السلام هم روایت شده که در دعا بیان داشته^۳ : اني و ان لم اقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك .

از آیات و اخبار فوق چنین نتیجه میگیریم که : دل هم کار میکند. و ازاعمال قلب است : خشنودی بعمل نيك ، پسند کردن عمل بد ، ایمان آوردن بخدا ، ایمان آوردن بر رسول خدا ، شريك گرفتن بخدا ، دوست داشتن امام ، ملايمت با بندگان خدا ، سخت گیری با آنان . ولی مردم این اعمال را حالات قلب می شمارند. و این همان است که در بحث اول گفتیم : قرآن و حدیث در عین اینکه مفهوم عمل را همان متفاهم عرفی گرفته ، در باره صدق آن ، دائره را وسیعتر دانسته و مصادیق عمل را زیاده تر شمرده است .

این انتظام عالی که در میان اعضای انسان در هنگام عمل برقرار است ، و این یاری و همکاری که در میان اعضاء عامله مشهود است (می بینیم که مغز درباره نيك و بد چیزی میانندیشد ، چشم بر آن نگاه میکند ، پا بسوی آن میرود ، دست هم آنرا

۱- شرح نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۶۲ ، مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۱۹۸ س ۲۲
ولی در جای السيئات نوشته الذنوب ، دوست داشتن علی پسرا بوطالب گناهان را میخورد آنطور که آتش هیزم را میخورد

۲- نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۰۷ ، ای مردم همانا خشنودی و خشم مردمان را باهم جمع میکند ، ناقه ثمود را فقط یکمرد پی کرد . و وقتی که آنان عموماً خشنود شدند خداوند هم آنان را عموماً معذب کرد

۳- صحیفه سجاده علیه السلام دعای ۴۷ ص ۲۶۱ ، من اگر چه پیش داشت نکردم آنچه را که آنان پیش داشتند ازاعمال صالحه ، ولی یکتا دانستن تورا تقدیم داشته ام .

برمیدارد ، و هر عضو دیگر هم یاری مخصوص بخود را انجام میدهد (ما را باین حقیقت میرساند که : همه اعضاء بدن تابع يك مرکز هستند بطوری که قدرت برتخلف از آن ندارند و این فرمانده چنانکه بحث خواهیم نمود دل است ، قلب انسان است . پس ، از این تجربه هم این نتیجه را میگیریم که : دل کار میکند و کار او اراده کردن و فرمان باعضای بدن دادن و آنها را بکار واداشتن است .

کار شما آنست که دل عمل انسان آنست که دل او آنرا اراده نماید و اعضاء او را شما بآن فرمان دهید . در راه انجام دادن آن بحرکت درآورد . توضیح اینست که : اگر بادت شما بدون میل و اراده شما کسی را زدند در اینصورت شما کاری نکرده اید اگر چه بادت شما کاری انجام یافته است . و اگر با اراده و فرمان شما افتاده ایرا بلند کردند کاری از شما صدور یافت ، اگر چه دست شما حرکتی نکرد .

در صورتی که شما غافل باشید و یا مجبور شوید هر تغییر و تصرفی با هر عضوی از اعضاء شما در جهان وقوع بیابد البته بحکم وجدان و شرع کار شما محسوب نخواهد شد برای اینکه مراد دل شما نبوده . بنابراین گوش دادن ، لمس کردن ، چشیدن ، نفس کشیدن ، حتی باز کردن چشم و بستن آن و امثال و نظایر اینها اگر چه در نظر ظاهری حقیر و ناچیز دیده شوند کارهای شما محسوب میشوند ، ولی دیدن از راه تصادف و تماس یافتن چیزی با بدن و امثال آنها بطوریکه مقدمات آنها در اختیار شما نباشد ، کارهای شما نیستند .

در خبر است که رسول خدا ﷺ میفرمود^۱ : ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ، وایضاً^۲ : انما الاعمال بالنيات و انما لكل امری ما نوى ، و از

۱- ترجمه اسرار الصلوة ص ۲۴ و ۳۹ ، شرح نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۱۰۸۸ با

زیادتی که نقل نکردیم ، خداوند بصورتهای شما نگاه نمیکند ولی بدلهای شما نگاه میکند

۲- وسائل الشیعه ج ۱ ص ۸ س ۲۶ همانا کردارها بانیتهای قلبی است و برای هر مردی

حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم روایت شده که میفرموده: و بما فی الصدور تجازی العباد^۱،
و از حضرت صادق علیه السلام هم روایت شده^۲: الا وان النیة هی العمل.

عجیب است که فیلسوف کبیر محقق طوسی خواجه نصیرالدین رحمه الله تعالی،
نیت را نه علم میدانسته و نه عمل بلکه آنرا در میان آندو، واسطه محسوب میداشته است^۳،
با اینکه علم چیزی جز عمل قلب نیست و بنا بر این، اگر نیت علم هم باشد باز عمل
است عمل قلب است. و حق اینست که نیت هم علم است و هم عمل است زیرا که هر علم
عمل است عمل قلب است.

فرمانده کشور تن   دلی که کار میکند و اعضای بدن را بکار و امیدارد و فرماندهی
دل آگوشتی است   کشور تن بعهده او است همان دل است که از گوشت است
همان دل است که در صندوق سینه جای دارد همانطور که مغز و چشم و زبان و دست
و سائلی مادی برای کار کردن هستند، کار مغز اندیشیدن و کار زبان چشیدن و سخن
گفتن و کار دست برداشتن و گذاشتن است و هر یکی از این آلات مادی عملی مادی انجام
میدهد، دل هم ماده است و کار آن فهمیدن و اراده کردن و بسایر اعضا امر دادن است.
مدعای ما از کریمه مبارکه^۴: و حصل ما فی الصدور و خبر شریف^۵: و بما فی
الصدور تجازی العباد، آشکارا فهمیده میشود. و ایضاً از کریمه^۶: تعمی القلوب الّتی
فی الصدور.

با وجود آیات و اخبار زیاد از همین نمونه که نقل شد، جائی برای چون و

۱- نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۲۲ س ۱، بندگان با آنچه در سینه‌های خود دارند پاداش

می یابند

۲- سفینه البحار ج ۲ ص ۶۲۸ س ۲۰ بدانید که حتماً نیت همان عمل است

۳- سفینه البحار ماده نوی

۴- عادیات ۱۰۰-۱۰ آنچه که در سینه‌ها هست تحصیل گردیدند

۵- نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۲۲ س ۱ و با آنچه در سینه‌ها هست بندگان پاداش مییابند

۶- حج ۲۲-۴۶ دل‌هایی که در سینه‌ها جای دارد نابینا میشود

چرا و مجالی برای احتمال دل معنوی و قلب روحانی باقی نمی ماند ، زیرا که مسلم است : دلی که در سینه هست مادی است و از گوشت و خون و رگ و امثال آنها آفریده شده است .

از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده^۱ : لقد علق بنیاط هذا الانسان بضعة هی اعجب ما فیه وذلك القلب وله مواد من الحکمة و اضداد من خلافها تا آخر . نیاط بروزن کتاب رگی است که دل انسان از آن آویزان است^۲ . و بضعة بروزن فلسفه بمعنی گوشت پاره است^۳ . این کلام شریف صریح در اینست که : منبع و مخزن حکمت و همچنین جایگاه اضداد حکمت ، همان دل است که یکپارچه گوشت است ، همان دل است که از رگی مادی آویزان است . این کلام شریف علاوه بر اینکه مادی بودن دل را میفهماند ، مادی بودن حکمت و ضد آنرا نیز بما درس میدهد .

قرآن کریم ، یگانه کتاب سالم و دست نخورده آفریننده جهان ،
مادیون چه میگویند ؟
 تصریحاً میفرماید که عضو عاقله انسان قلب اوست چنانکه در
 این آیه^۴ : افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها ، و در این آیه^۵ : لهم قلوب لا یفقهون بها . بلی عضو فهمنده دل است .

ولی از بعضی از فلاسفه مادی چنین نقل شده که عضو تعقل و فهم ، مغز است .
 مبانی فلسفه^۶ مینویسد : حکمای مادی مذهب مغز و سلسله اعصاب را علت نفسانیات
 ۱- نهج البلاغه ج ۳ ص ۱۷۵ س ۴ حکمت ۱۰۸ ، از رك این انسان پارچه گوشتی
 آویزان است که شگرف ترین و عجیب ترین اعضای اوست ، و آن ، دل اوست . و برای این دل موادی
 از حکمت هست ، و اضدادی هم از خلاف حکمت هست

۲- شرح شیخ محمد عبده بر نهج البلاغه ، پاورقی ص ۱۷۵ ج ۳

۳- اقرب الموارد

۴- حج ۲۲-۴۶ آیا در زمین گردش نکردند تا برایشان قلبهائی باشد که با آنها

تعقل کنند

۵- اعراف ۷-۱۷۹ برایشان قلبهائی هست که با آنها نمی فهمند

۶- ص ۴۵۸

ذکر کرده‌اند. آقای ایرانشهر پس از آنکه اقوال مادیین را در این مسئله مفصلاً نقل میکند چنین میگوید^۱: علمای مادی امروزی غرب مرکز حالات و صفات و قوی را فقط مغز میدانند و هرگز رابطه در میان اینها و قلب نمی‌شناسند.

مبانی فلسفه در نقد این مذهب نوشته^۲: مغز بسیاری از بیماران روحی را بدقت ملاحظه کرده و هیچگونه جراحی در آن ندیده‌اند. و نیز معلوم گردیده که جراحی بعضی از قسمت‌های مغز که سبب پاره‌ای اختلالات روانی مانند فراموشی و لالی و جز آن فرض شده علت آنها نبوده است. و آقای ایرانشهر هم در رد این مسلک چنین نوشته^۳: بطلان این فکر که مغز ما یگانه مرکز شعور و ادراک و تفکر و احساس میباشد از طرف طبیب معروف آلمانی «کارل لودویک شلايخ» و طبیب‌های دیگر بکلی در زمان جنک عمومی اثبات شده، زیرا پس از اینکه قسمتی از مغز را مجبور ببردن و دور انداختن شدند، دیدند که نه عقل و شعور و نه حسیات ناخوش‌ها دچار سکتہ نگردید. و از کتاب «چلیپائی‌ان گل سرخ جدید» تألیف «سوریا» نقل کرده^۴: که در یکی از فامیل‌های آشنا یکی از مردها سالیان دراز دچار اختلال مغز بوده و در مریضخانه دولتی که مخصوص اینگونه ناخوشیهاست می‌خوابید چند روز پیش از مردنش بنا گه‌ان حالت طبیعی خود را پیدا کرده شروع بحرف زدن و فکر نمودن کرد اقربای خود را پیش خود خواند و با کمال تعقل و آرامی با ایشان حرف زد، پس از اینکه اقربای او با تعجب و امید زیاد از پیش مریض بیرون میرفتند طبیب مریضخانه بایشان گفت که مریض تا چند روز دیگر میمیرد. و همین‌طور هم شد. لکن برادر مریض خواهش کرد که مغز مرده را تشریح کنند و بطور استثنا مغز را باز کرده دیدند که از مغز اصلاً چیزی باقی نمانده و بلکه کاملاً فاسد و ضایع شده بوده.

۱- نقل باختصار از «اصول اساسی روانشناسی» ص ۳۱۲

۲- ص ۴۵۸

۳- اصول اساسی روانشناسی ص ۳۲۰ و ۳۲۱

این است مجملی از آراء مادیون ، ومختصری از نقض و ابرام درباره سخنان ایشان .

ولی ظاهراً کلمات وعقیده مادیون را نمی توان باطل محض گرفت ومغز را که یکی از اعضاء بدن است بیکار پنداشت . چنانکه نمیتوان قلب را فقط تلمبه خون تصور کرد .

چنین حدس زده میشود که اندیشه کردن وفکر نمودن کار مغز است ، واین قلب است که مغز را امر بتفکر میکند ، چنانکه دیدن کار چشم است ولی قلب او را امر بدیدن میکند ، وچنانکه برداشتن و گذاشتن کار دست است وقلب آنرا امر ببرداشتن و گذاشتن میکند مثلاً در صورتی که انسانی بخواهد برای خوردن چیزی آماده شود و آنرا بخورد ، قبلاً قلب او بچشم دستور میدهد که آنرا خوب تماشا کند ، ودر همان حال بمغز هم فرمان میدهد تا درباره خوردن آن خوب بیاندیشد ، ودست را هم مأمور میکند تا آنرا بردارد ودر مقابل چشمها نگاهدارد وپائین وبالا وچپ و راست آن چیز را خوب بچشم نشان دهد . و غیر از اینها از کارهای بسیار زیاد که در اقدام بخوردن يك چیز ضروری است . وبعد از اینهمه مقدمات باز تشخیص دهنده ونیروی عاقله ای که خوردن و یا عدم آنرا صلاح خواهد دانست در عاقبت امر قلب است . والبتّه کار مغز زیادتر از هر عضو دیگر میباشد ، بجهت اینکه این مغز است که دردیدنیها و شنیدنیها و در سایر محسوسات میانمیشد ودر روی آنها کار میکند تا دیدن و شنیدن و هر احساس دیگر با نظم کامل انجام میابد ، ودر هر آن نتیجه کار خود را بقلب میرساند تا تصمیم بگیرد و اراده ای نماید .

دلیل ما بر صحت این فرضیه اینست که :

اولاً ، انتظام کاملی که در میان اعضای مختلف بدن انسان برقرار است ، مانع از اینست که بتوانیم يك عضو ، مثلاً مغز را بیکار تصور نمائیم . بلکه مسلماً و بدون شك هر کدام از اعضاء بدن کار مخصوصی دارد ، وبطوری که بیان شد جمیع آنها در تحت امر يك فرمانده میباشد .

ثانیاً ، در قرآن کریم ، عقل و فهم را از کفار سلب ، و تفکر را برایشان اثبات فرموده است. در يك مورد درباره کافران فرموده^۱ : هم لایعقلون ، و در مورد دیگری هم درباره کافری فرموده^۲ : انه فکر و قدر . از این دو کریمه بدست می آید که تعقل و فهمیدن در نظر قرآن کریم غیر از اندیشیدن و فکر کردن است ، پس حتماً عضو فهمنده بایستی غیر از عضو اندیشنده باشد .

ثالثاً ، ما خودمان بالوجدان این حقیقت را خوب درك میکنیم که : دانستن نتیجه فکر کردن است چنانکه میدانیم که : شناختن نتیجه نگاه کردن است . بنا براین میگوئیم : همانطور که دیدن کار چشم است و شناختن کار عضو دیگری غیر از چشم است ، فکر کردن هم کار مغز است و فهمیدن کار عضو دیگری غیر از مغز است . و عضو شناسنده و فهمنده قلب است .

رابعاً ، همه میدانیم که : در جهان عقل بد وجود ندارد ، عقل و فهم همیشه خوب هستند . ولی فکر خوب و پسندیده و اندیشه بد و ناپسند هر دو در جهان هستند . از اینجا نیز میتوان پی برد بر اینکه : عضو تعقل بایستی غیر از عضو اندیشنده باشد . چرا مغز همیشه میانندیشد ؟ و چرا گاهی دستور اندیشه کردن را دریافت میکند ولی قدرت بر آن پیدا نمیکند ؟ اگر دریافتن پاسخ بایندو پرسش اندکی دقت شود بدست می آید که : مغز در اندیشه کردن نظیر دست است در برداشتن و گذاشتن . دست هم همیشه کار نمیکند ، و گاهی دستور کار کردن را دریافت میکند ولی از انجام دادن آن ناتوان میماند . بدست می آید که مغز و دست و سراسر اعضاء کار ، تابع يك فرمانده هستند ، تابع قلب میباشند ، و این قلب خواهش بی پایان دارد و خستگی ندارد .

کار کردن مغز در تحت فرمان قلب اندیشیدن و تدبیر است ، و کار کردن آن

۱- بقره ۲-۱۷۱ آنان نمی فهمند

۲- مدثر ۷۴-۱۸ واقع اینست که او اندیشید و سنجید .

خودسرانه رؤیا و یا خیال است ، و لذا نامنظم است . چنانکه کار کردن دست با اراده قلب، منظم و عقلانی و سودمند است ، و کار کردن آن بدون دستور قلب نامنظم و غیر نافع و گاهی جنون آمیز و بلکه زیان آور است ، مانند کسی که بیخبرانه ، در خواب یا در بیداری ، دستش را حرکت میدهد و ظرف را میاندازد و میشکند .

اعضاء، در کار کردن بکار بردن هر عضو از اعضای بدن ، مستلزم صرف نیروی بدن نیرو و مصرف میکنند است ، اعم از اینکه از اعضای کسب خبر باشد (از حواس پنجگانه بنا با اصطلاح مشهور) ، و یا از اعضای دخل و تصرف (مانند هر جزئی از بدن که با آن تغییری در جهان و در موجودات آن توان داد . مانند دستها و پاها و دهان و غیر اینها) .

دلیل ما بر ادعای فوق اینست که : افراط در کار کردن و عضوی را بیشتر از اندازه استعمال نمودن، خستگی میآورد و بدیهی است که خستگی و فرسودگی تن و یا عضوی از آن، نشانه تمام شدن قوی و نیروهای آنست . آری حقیقت خسته شدن همین است و بجز این معنای دیگری ندارد . پس چنین بدست میآید که : چون افراط در کار سبب میشود که تمام نیروی بدن مصرف شود ، پس کار با اندازه کردن هم سبب میشود که نیروی بدن با اندازه خرج شود. یعنی: کار کم و کوچک سبب میشود که نیروی کم و کوچک خرج شود ، چنانکه کار زیاد و بزرگ هم سبب میشود که نیروی زیاد و بزرگ خرج شود، برای اینکه کار زیاد مجموعه ای از کارهای کوچک است ، و اگر کار کمتر نیروی کمتری را مصرف نکند مسلماً کار بیشتر هم نیروی بیشتری را مصرف نمیکند. اگر کار کردن موجب مصرف شدن نیروی بدن نبود ، یقیناً کسی در جهان یافت نمیشد که از درد و رنج خستگی بنالد. ولی واقع کاملاً برعکس است. نویسندگان از خستگی چشم و کار گران از خستگی بازوان و پاها و کمر و کارفرمایان از خستگی گلو و حلقوم و دانشمندان از فرسودگی مغز پیوسته ترسان بوده اند و الی الابد هم چنین خواهند بود . و هر کدام از آنان و غیر آنان خواه نا خواه مقداری از کار خود را

میکاهند تا بدرد خستگی گرفتار نیایند .

نتیجه اینست که : کار کردن، توأم با مصرف کردن نیرواست ، واینکه : کار زیاد نیروی زیاد و کار کم هم نیروی کم را لازم دارد . و خلاصه صدور هر عمل از هر عامل مستلزم خروج نیروئی از بدن او است که باید کمأوبلکه کیفاً هم با عمل صادر شده متناسب باشد .

بهمزدن چشم و مژگان و کوچکتزین اندیشه و مختصرترین سخن و کوتاهترین نگاه هم نیرو مصرف میکنند .

آدمی پیوسته و لاینقطع از بدن خود نیرو بیرون میریزد ، و
انسان نمیتواند
حتی يك آن هم نمیتواند از خرج کردن قوای خویش آسوده
بیکار بماند

باشد . و جهت اینستکه : انسان مادام که زنده است نفس میکشد و این خودکاری نسبتاً مهم است ، مغزا و هیچگاه آرام نمیگیرد یا در تحت فرمان قلب در فکر فرو میرود و گاه هم دستخوش خیالات و رؤیاهای شیرین و یا تلخ میگردد ، و واضح است که هیچکدام از این کارها بدون مصرف شدن نیرو میسر نمیگردد . نشستن و برخاستن و سخن گفتن و دستها و پاها و انگشتان را حرکت دادن و نگاه کردن و گوش دادن و هزاران مانند اینها همه کار هستند و توأم با صرف نیرو میباشند و کلیه خسته کننده اند و بر روی هم جمع گشته و بالاخره انسان را خسته و فرسوده میکنند .
و حتی ولگردان و کسانی هم که در نظر ما بیکارند مغلوب خواب قرار میگیرند و با استراحت نیاز پیدا میکنند .

نتیجه این است : انسان هیچوقت بیکار نیست و ریزش نیرو از بدن وی دائمی بوده و وقفه ناپذیر است .

اعمال بیرونی و اندرونی انسان از يك طرف و اعمال اندرونی و غیرارادی او از طرف دیگر دست بدست داده و صدور کار را از وی دائمی تر و ریزش نیرو را از وی شدیدتر میگردانند . جهاز هاضمه و جهاز تنفس و جهاز پخش و جمع خون کارگرانی

هستند که ایست ندارند و اعمالی دارند که تعطیل بر نمی دارند .

اجزائی از بدن برگشته
و نیروی کار میشوند
پیش از شروع بکار در بدن وی موجود می باشند و گر نه لازم
می آید که در حین اراده کار آنّا بطرز خلق الساعه در بیرون بدن آفریده شده و بداخل
آن تزریق شوند . و اثبات این دعوی بغایت متعسر بلکه متعذراست . و حق اینست که:
بدن انسان پیش از شروع بکار آماده بکار است ، یعنی: نیروی انجام دادن کار را در
خود و با خود دارد و عامل در حین عمل قوه ای از خارج کسب نمیکند . و این نیروی
ذخیره را از خارج در بدن خود در شکل خوراک و آب و هوا و نور و غیر اینها از مواد
جهان جذب و جمع میکند و جزء خویش میگرداند.

توضیح اینست که : انسان از موجودات جهان بطریق خوردن ، نوشیدن ،
تنفس ، نورگیری و غیر اینها از طرق جذب ، مواد اخذ میکند ، و آنها را جزء بدن
خود کرده و با حیوة خود زنده میگرداند . و بعبارت دیگر: خود و ذات خود را از
مواد اخذ شده از جهان میسازد ، و بدین طریق انسانی از ماده ساخته و پرداخته میگردد
ولی باید توجه داشت که اگر آنچه از مواد بر بدن اضافه میشود در آن باقی بماند در
اندک مدتی بدن ، بزرگی چناری بلکه تپه ای میشود (حساب کنید وزن و حجم
خوراک و آبی را که روزانه پس از دفع فضلات در بدن میماند و جزء آن میگردد)
معلوم است همانطور که بر بدن افزوده میشود همانطور هم از آن کاسته میشود . و
همانگونه که از اجزاء جهان در بدن انسان داخل شده و زندگی نوینی مییابند همان
گونه هم از آن خارج شده و خود را بدست مرگ میسپارند ، و برای همین است که
آدمی اعتدال مشهود خود را از دست نمیدهد . بامیزان معینی افزایش مییابد و با اندازه
معینی هم کاهش میپذیرد: قد جعل الله لكل شیء قدراً.

لازم است توجه شود که مواد جهان پس از جزء شدن در بدن در چه صورت از

آن خارج میشوند، و منظور از این دخول و خروج چیست.

واضح است که مواد از بدن در شکل ماده خارج نمیشود و گرنه محسوس میشد، و مردم خروج آنها را مشاهده مینمودند. و چون در جهان آفرینش هیچ موجودی بیشتر از دو صورت ندارد یا باید ماده باشد یا نیرو، پس آنچه که از بدن خارج میشود حتماً در صورت نیرو بیرون میشود و لذاست که بچشم دیده نمیشود. و از تحقیق گذشت که خروج این نیروها در حین عمل و با انجام دادن عمل تحقق میپذیرد. پس، بدن انسان کارخانه ایست که کار آن تبدیل مواد جهان بنیروهای اعمال است. ویگانه شغل تن، اینست که اجزائی از جهان اخذ کرده و در ذات خود بآنها زندگی دهد و سپس آنها را از خود براند و بدست جلاد مرگ سپارد. آدمی طوری آفریده شده که علی الدوام در ساعات روز و شب، خود را و ساختمان بدن خود را از مواد جهان می سازد و بعداً همین اجزاء را از خود، از ساختمان تن خود در شکل نیرو خرج و مصرف میکند و از ذات خود بیرون میریزد. انسان در این زندگی بجز این، کار دیگری ندارد.

از آنچه بیان گردید خوب معلوم میشود که منظور از داخل شدن مواد بدن انسان و زندگی یافتن آنها بازندگی انسانی و خارج شدن آنها از بدن و مردنشان از این زندگی چیست. وقتی که آدمی باین زندگی قدم میگذازد فقیر و بی چیز است ولی هنگامی که رخت سفر از این زندگی برمی بندد دارائی فراوان از جنس اعمال با خود دارد. پس مقصود از دخول مواد بر بدن و خروج آنها از آن و منظور از زنده شدن مواد ذکر شده بازندگی انسانی و موت آنها از این زندگی همانا این بوده که افراد انسان اعمالی داشته باشند، اعمالی نیک و زیبا و یازشت و ننگین. در قرآن کریم هست^۱: الذی خلق الموت والحیوة لیبلوکم ایکم احسن عملاً، مراد از پیدایش موت

۱- ملك ۶۷-۲ ، آنچنان خدائی که مرگ و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید

که کدام يك از شما نیکو کردارید، زیبا عملید.

و حیوة در این زندگی فقط این بوده که شما بتوانید اعمال بجا بیاورید و نیکوکار از بدکار جدا شود. و شاید که قطع موت و حیوة از اضافه و تقدیم موت بر حیوة در این کریمه برای اشعار بخروج اجزاء بدن و مرگ آنها در شکل نیروهای اعمال و اشاره بدخول اجزاء نوین بر بدن و زنده شدن آنها بازندگی آن بوده است، و گر نه علی الظاهر مناسب و یا لازم مینمود که بفرماید خلق حیاتکم و موتکم و یا بفرماید خلق الحیوة و الموت . والله العالم.

بابیان فوق و بایاری آن روشن میگردد:

اولاً، نیروی کار پیش از شروع بکار در بدن عامل موجود است، نه اینکه عامل از نیروی خارجی مدد بگیرد و در حین عمل از بیرون نیرو اخذ کند. ثانیاً، نیروی کار از مواد بدن خود عامل فراهم میشود. ثالثاً، تبدیل مواد بدن بنیروی کار از روی اندازه و میزان معین است، و پیوسته در میان عمل انجام یافته و نیروی تهیه شده برای آن، تناسب کمی و کیفی برقرار است.

سخنی که باقی است و بایستی ذکر شود اینست که نیروی عمل پیش از اراده عمل در داخل بدن در شکل نیرو نبوده و در صورت ماده میباشد، و در هنگام اراده عمل تبدیل بنیرو میشود و کار وقوع مییابد. دلیل ما بر این حقیقت اینست که: نیرو چیزی نیست که بتواند ساکت باشد و کار نکند، نیرو آنست که قدرت آرامش نداشته باشد تا کار خود را انجام بدهد و تمام شود و یا با نیروئی قویتر از خود محبوس و زندانی گردد. و اگر نیروی کار پیش از اراده کار در انسان در شکل نیرو تحقق بیابد قهراً بایستی که آدمی نتواند ساکت بایستد و از کار کردن و مشی نمودن بر طبق نیروی مهیا خودداری نماید، و لازم می آید که خواه ناخواه خود را تسلیم نیروی آماده بگذارد تا کارش را بآخر برساند و تمام شود. با اینکه می بینیم که هیچ انسان اینگونه نیست، انسان چنان ساکت و آرام می نشیند که گوئیا اصلاً در او قدرت بر عمل نیست. و آنگاه که اراده کار میکند نیروی کار آن فوراً در اعضای کار وی پدیدار میگردد. و از این دقت

خوب فهمیده میشود که تولید نیروی کار وابسته است وجوداً و عدماً به اراده کار، و اراده عامل در واقع کلید تولید نیرو برای تحقق بخشیدن بمراد است. با مثالی مسئله را توضیح میدهیم: نیروی حرکت اتومبیل از بنزین موجود در آن متولد میشود، ولی تاراندن (که لازم است در این مثال جزء اتومبیل و قلب آن شناخته شود) اراده حرکت نکند بنزین در شکل ماده باقی میماند و آنگاه که اراده کرد بنزین را مبدل بگاز میکند. نتیجه اینست: نیروهای اعمال، پیش از اراده اعمال، در شکل موادی در داخل بدن میباشند و از اجزاء آن بشمار میآیند؛ و در موقع اراده عمل، همان اجزاء مادی بدن مبدل بنیروی عمل گردیده و به مصرف میرسند.

سراسر اجزاء بدن در
تبدل بنیروی کار با هم
برابرند

در بحث فوق تحقیق کردیم که اجزائی از بدن عامل بر میگردند و نیروی کار میشوند. اکنون لازم است در این باره بررسی نمائیم که: کدام جزء از بدن انسان، صلاحیت تبدیل به نیروی کار را دارد؟ و کدام قسمت از تن آدمی بمحض اراده عمل بر میگردد و نیروی عمل میشود؟ آنچه که پیش از هر چیز بر ذهن تبادر میکند [خصوصاً پس از ملاحظه مثال اتومبیل (در بحث فوق) که فقط بنزینش گاز نیرو دار میگردد و آنرا بحرکت در میآورد و سائر اجزاء آن کماکان محفوظ میمانند] اینست که جزء متبدل به نیرو در بدن انسان همان خون است. این تبادر، پس از آنکه ملاحظه میشود که خون بتمامی اعضای آدمی راه دارد و همه جای بدن را میگردد، تقویت مییابد، و این احتمال تأیید میشود که شاید عضو کارگر مقداری از خون را که بآن میرسد میگیرد و به نیروی کار مبدل میکند.

در این پیش آمد، لازم است که اهل فن و متخصص در مسئله حکم کند و مشکل را حل نماید، ولی ما هم بظواهر بدن انسان نگاه میکنیم و شاید از این ظواهر برای حل مسئله راهی پیدا کنیم.

میگویند، بدن انسان و اجزاء آن هیچگاه پایدار نمیمانند و پیوسته در تغییر

و تبدیل بوده و در عوض شدن میباشند . میگویند اجزائی از بدن جدا شده و میروند و اجزای تازه و نوینی بنام بدل مایتحلل جای آنها را میگیرند . اگر این سخن با این کلیت که دارد صحیح باشد و مطابق واقع در آید ، دلالت بر این میکند که : سراسر بدن و جمیع ذرات و اجزاء آن در تبدیل به نیروی اعمال یکسان بوده و باهم برابر هستند (باستثنای اجزائی که در شکل مو و ناخن و عرق و چرك و پوسیدگی و غیر اینها مبدل بعمل نشده از بدن جدا میشوند) بجهت اینکه تبدیل مواد بدن به نیروی اعمال یگانه بیانی است که درباره توجیه و توضیح گفتار نقل شده میتوان بمیان آورد ، و اگر از این بیان صرف نظر کنیم راه حلی برای آن مسلماً نمیتوانیم پیدا کنیم .

بدن کارگری را که خوب و کافی کار میکند و خوراك خوب و کافی نمیخورد مورد دقت قرار میدهیم ، می بینیم که این انسان نه فقط رفته رفته کم خون شده و زرد رنگ گشته بلکه گوشت و چربی بدنش نیز روی بکاهش گذاشته است ، وزن و حجم عمومی بدن او بطور قطع نقصان پذیرفته و با احتمال قوی بلکه ظن قریب بعلم استخوانها و رگها و اعصاب بدن وی هم از این کاهش عمومی تن بی بهره نمانده است .

ظاهر امر نشان میدهد که سراسر بدن او و جمیع اعضاء و اجزای او در این بتحلیل رفتن و هضم شدن سهیم و شریکند . از این دقت هم این نتیجه را میگیریم که : سراسر بدن کارگر یاد شده و همه ذرات و اعضای تن او بتدریج مبدل به نیروی کار میشوند .

لاغری چه معنائی دارد ؟ و سبب آن چیست ؟ در اینجا هم کمی توقف کرده و بتدبر میپردازیم . لاغر شدن عبارت از اینست که بدن انسان ، در زمینه اینکه خوراك کافی نخورد و یا خوراکی را که میخورد نتواند هضم کند ، مبدل به نیروی کار شود . و مسلماً متوجه هستیم که نخوردن خوراك و هضم نکردن آن موجب لاغری نیست ، برای اینکه اگر بدن مرده ای را که خوراك نمیخورد و کاری هم نمیکند صدسال در سرمای کافی نگاه دارند چیزی از آن کاسته نخواهد شد . پس یگانه علت لاغری همانا تبدیل اجزاء بدن به نیروی کارهای كوچك و یا بزرگ که خواه ناخواه از انسان صادر میشوند

میباشد. از این تدبیر هم این نتیجه را بدست میآوریم که : سراسر اجزاء بدن در تبدیل به نیروی کار با هم برابر و مساوی یکدیگرند.

ادله‌سه گانه فوق ، این نتیجه را میدهند که : تبدیل بنیروی کار امری مختص بخون و یا عضو دیگر نیست، و هر جزئی و هر عضوی باستانی فضولاتی که فوقاً ذکر شدند پیوسته و لاینقطع در تبدیل بعمل میباشند، و هیچ جهت دیگری برای خرج و مصرف شدن آنها در بین نیست. بلی این احتمال باقی است که: شاید جزئی از بدن انسان در تبدیل به نیروی کار سهم وافر داشته باشد، و مثلاً خون در امر عمل کردن یاری بیشتری بآدمی برساند، و اعضاء بدن در این باره درجات مختلف داشته باشند.

عده‌ای^۱ از دانشمندان نامی، در پاسخی که برای شبهه آکل و ما کول بیان داشته‌اند، گفته‌اند: بعضی از اجزاء بدن انسان تغییر بردار نیست و اصلاً تبدیل و تحول را در آنها راهی نیست، این قسمت از اجزاء بدن پیوسته پایدار میمانند و از آغاز زندگی تا پایان آن آنی از بدن جدا نمیشوند. نگارنده گوید: ما برای این ادعا دلیلی نیافته‌ایم. از بعضی از آیات کریمه و احادیث شریفه نیز میتوانیم این حقیقت را استفاده نمائیم که: بدن انسان بطور اطلاق و بدون اختصاص بعضوی و جزئی معین، در راه انجام دادن اعمال مصرف میشود. کلمه اسراف و مشتقات آن در بعضی از آیات کریمه مندرج است که جز «زیاده روی در خرج کردن بدن» معنای دیگری نمیرسانند، «زیاده روی در خرج کردن مال» در این آیات، کاملاً بیگانه دیده میشود، و با معانی آنها، هیچ نمیسازد. مثلاً میفرماید^۲: یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. و

۱- جناب خواجه نصیرالدین طوسی و آیه الله علامه حلی و جناب سید اسمعیل طبرسی رحمهم الله از خاصه و جناب ملا علی قوشچی از حضرات عامه، این راه را رفته‌اند. رجوع شود بکتابهای کشف المراد ص ۲۵۵ و ۲۵۶ و شرح تجرید قوشچی ص ۴۹۵ و ۴۹۶ و کفایة الموحدین جلد سوم ص ۱۹۴ و در این کتاب قول مذکور در متن را با کثر محققین از اصحاب نسبت داده است.

۲- زمر ۳۹-۵۳ ای بندگان من که درباره خویشتن زیاده روی کرده‌اید از رحمت

میفرماید^۱: ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. در ایندو آیوه نظائر آنها که بیدکاری، اسراف و بیدکار، مسرف اطلاق شده، چه معنائی برای اسراف میتوان گفت؟ آیا میتوانیم بگوئیم تنها کسانی که در خرج مال از حد گذشته اند، در این آیات مراد میباشند و سایر گناهکاران کنار هستند؟ یگانه معنای صحیح اینست که بگوئیم: چون خرج کردن جان و تن در کسب نیکیه در نزد خدا پسندیده است پس اسراف نیست، ولی در کسب بدیها، ناپسند و زشت است پس اسراف است و زیاده روی.

و از حضرت رسول الله ﷺ روایت شده^۲: والذی نفسی بیده ما انفق الناس من تقفة احب من قول الخیر. این خبر شریف دلالت میکند که آدمی علاوه بر اموال دنیوی دارائی دیگری را نیز داراست. و آن، جان و تن اوست، جان و تنی که در راه اعمال خرج میشود، و از هر خرجی بهتر اینست که انسان، جان و تن خود را در گفتار نیک خرج کند. و نقل کرده اند^۳: سئل محمد بن الحنفیة رحمه الله تعالى عن اعظم الناس خطراً فقال الذی لا یری الدنیا کلها عوضاً من بدنه ثم قال ان ابدانکم هذه لیست لها ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الالبها. متن این خبر در نظر نگارنده بجای سندی بسیار صحیح میباشد و دلالت میکند که از نماینده ای از نمایندگان خدا شنیده شده است. و دلالت میکند بر اینکه: اجزاء بدن خرج میشود و در شکل اعمال، مصرف میگردد و انسان بزرگ کسی است که بدن خود را در انجام دادن اعمال نیک که بهشت و نعمتهای آن از آنها

۳- غافر ۴۰-۲۸ مسلماً خداوند کسی را هدایت نمیکند که زیاد خرج کننده و زیاد دروغگو باشد.

۲- محاسن برقی ج ۱ ص ۱۵ س ۴ سوگند بآنکه جان من در دست اوست، مردمان خرجی محبوبتر از گفتار نیک خرج نکرده اند.

۳- مجموعه ورام ص ۶۵ - از جناب محمد بن حنفیة رحمه الله تعالى پرسیدند که بزرگترین مردمان در رفعت منزلت و بلندی قدر کیست فرمود: کسی است که سراسر دنیا را برای خود عوض نداند! بعداً فرمود: واقع اینست که برای این بدنهای شما بهائی جز بهشت نیست، آنها را بچیزی جز بهشت مفروشید.

ساخته میشود، خرج کند، و مردمان پست کسانی هستند که تن خویش را در بجا آوردن اعمال ننگین و چرکین خرج میکنند، بجهت اینکه اینگونه مردمان خود را خرج کرده و دوزخ را خریده‌اند، چونکه دوزخ و شکنجه‌های آن از اعمال بدو ناشایست آفریده میشود.

اعمال انسان کلیه
مادی است

یکی از نتایجی که از بحث‌های گذشته بر میداریم اینست که: اعمال انسان بطور کلی و بدون هیچ استثناء، مادی میباشند، و در میان آنها حتی برای نمونه يك عمل هم غیر مادی نمیتوان یافت باین معنی که: انسان، هیچ عملی روحانی و نفسانی که از بدن او صادر نشده باشد بلکه تنها از روح و یا از نفس او صدور یافته باشد، ندارد.

دلیل ما همان حقیقت است که در بحث‌های پیش روشن گردید: اعمال انسان از بدن مادی وی صدور مییابند و بدن هم از مواد جهان ساخته و پرداخته میشود و چیزی که فرزند ماده و نوع ماده باشد قهراً و طبعاً بایستی مادی بوده باشد. بسیار عجیب بنظر میرسد که اعمال انسان در عین اینکه از ماده زائیده میشوند غیر مادی محسوب گردند، و عملی روحانی و یا نفسانی شمرده شوند.

خداوند متعال میفرماید: کَلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً. ظاهر این کریمه چنین میرساند که: اعمال آدمی از خوراکیهای مادی وی که از جهان اخذ میکند ساخته میشود. و اینکه: اگر آدمی از خوردنیهای پلید و ناپاک بخورد نمیتواند اعمال نیک بجا بیاورد بلکه بسوی اعمال پلید و ناپاک میگراید.

روشن‌ترین دلیل ما که قابل فهم عموم مردم میباشد بر اینکه اعمال انسان از بدن مادی وی متولد میشوند نه از روح و یا نفس وی، اینست: می‌بینیم که اعمال، بدن را خسته و فرسوده میکنند و نیروی بدن را تمام میکنند، و می‌بینیم که هر عمل اینطور است خسته کننده است. و خسته شدن بدن چنانکه گفته‌ایم نشانه خرج شدن آنست. و اما روح

۱- مؤمنون ۲۳-۵۱ بخورید از خوردنیهای گوارا و پاکیزه و اعمال صالح بجا بیاورید.

و یا نفس در نزد کسانی که بعضی از اعمال را بآنها نسبت میدهند، مجرد و بسیط میباشند، جزء ندارند و معنی ندارد که خسته شوند و بایستی که بتوانند اعمال خود را دائماً انجام بدهند بجهت اینکه خرج شدن و کاهش یافتن در ذات چیزی که مجرد است غیر معقول است، مجردی که بسیط و بی جزء است اگر خسته شود یا چیزی از آن کاسته میشود یا نه در صورت اول لازم میآید که منعدم شود و فدای عمل خویش گردد برای اینکه چیزی از آن کاسته شد و چیز دیگری هم در آن نبود که باقی بماند و در صورت دوم چون خسته شدن فرقی در خسته شده پدید نیاورده پس در واقع خسته شدنی وقوع نیافته است. و برای همین ما میگوئیم که: مجرد خسته نمیشود و اعمال انسان که کلیه خسته کننده هستند از روح و یا نفس مجرد صادر نمیشوند.

اصلاً صدور فعل از مجرد (با قطع نظر از اینکه خسته نشود و یا بشود) غیر معقول است، برای اینکه اگر عملی از مجردی صدور یابد حتماً بایستی چیزی از آن جدا گردد، و قهراً لازم میآید که خود آن مجرد فوراً بایک عمل کردن منعدم شود، بجهت اینکه یک چیز از آن صادر میشود و چیز دیگری هم ندارد تا ذات خود را با آن باقی بدارد و خود را از انعدام مصون نگاهدارد.

در خبر است که امیر المؤمنین علیه السلام بعنوان دعای شروع بغذا میفرمود: اللهم انی استألك فی اكلی و شربی السلامة من و عكه والقوة به على طاعتك و ذكرك و شكرك فيما بقية فی بدنی و ان تشجعی بقوته على عبادتك و ان تلهمنی حسن التحرز من معصيتك . و از امام صادق علیه السلام هم روایت شده^۲: انما بنی الجسد على الخبز از این دو حدیث شریف

۱- مکارم الاخلاق ص ۱۶۴ و المحجة البيضاء ج ۳ ص ۱۲ خداوند از تو خواهانم که در خوردنم و آشامیدنم از بیماری آن سالم فرمائی، و با آن بر اطاعت و ذکر و شکر و نیر و مندم گردانی مادام که آنرا در بدن من باقی میداری، و اینکه مرا با نیروی آن بر عبادت شجاع نمائی، و بر من الهام کنی که چگونه از نافرمانی تو بپرهیزم

۲- کافی ج ۶ ص ۲۸۷ س ۱۴ و المحجة البيضاء ج ۳ ص ۱۰ س ۱۸ مکارم الاخلاق ص ۱۷۶ س ۱۹ ولی «انما» ندارد. همانا بدن بر نان بنا گذاری شده است.

استفاده میشود که: ساختمان بدن بر خوراک بنا گذاری شده است، و ما کولات و مشروبات هستند که نیروی اطاعت بخدا و ذکر او و شکر باو را در بدن مهیا می نمایند، و خوراک همیشه در بدن نمی ماند بلکه بعد از مدتی از آن بیرون میرود، و آدمی با نیروی خوراک بر انجام دادن عبادت قوت قلب پیدا میکند و با آن از معاصی پرهیز میکند.

خسته کردن عمل واقعاً نشانه بسیار خوبی است برای اینکه آن عمل مادی است و از ذات عامل مایه گرفته و قدری از آن کاسته است. چه معنائی برای خسته شدن جز تمام شدن نیروی بدن میتوان پیدا کرد؟. یقین داریم که قدرت موجود در عامل با شروع بعمل بتدریج روی بکاهش میگذازد، و هر قدر عمل بیشتر انجام بیابد قدرت عمل در عامل کمتر باقی میماند تا بجائی میرسد که دیگر هیچ توانائی در وی نمی ماند. آنوقت میگویند: عمل، عامل را خسته کرد.

گفتیم که خسته کردن عمل، علامت مادی بودن آنست. اینک اگر بر ما ایراد شود که: بدن انسان، در اندرون خود اعمال مستدام و غیر اختیاری دارد مانند اعمال جهاز هاضمه و جهاز پخش و جمع خون که انسان در ظاهر از آنها ابداً احساس خستگی نمیکند، ولی بطور یقین همه آنها اعمالی مادی میباشند. در پاسخ گوئیم: اینگونه اعمال هم خسته کننده هستند و مسلماً نیروی بدن را مصرف میکنند، اگرچه آدمی از آنها احساس خستگی نمیکند. بدلیل اینکه اگر انسانی ساعات متمادی چنان از کار کردن امتناع ورزد که حتی چشم خود را هم باز نکند باز مغلوب خواب قرار میگیرد، و همین خواب دلیل بر خستگی خوابنده است.

تفکر هم عملی   اینکه از روزگار باستان شهرت یافته و در افواه عامه مردم افتاده
مادی است   که اندیشه کردن و علم پیدا نمودن و یقین رسیدن اعمالی

روحانی هستند و از شئون روح میباشند نه بدن، هیچ دلیل منطقی ندارد و بهیچ پایه دینی متکی نیست.

علاوه بر آنچه که در بحث فوق یاد آور شدیم که اعمال انسان کلیه مادی هستند

باز متذکر میشویم که فکر کردن و فهمیدن هم مادی میباشند و از ماده زائیده میشوند. برای اینکه در سابق اثبات کردیم^۱ که عضو تفکر مغز است و عضو فهمیدن و عالم شدن و بیقین رسیدن هم قلب است، و مغز و قلب هر دو از ماده ساخته شده اند. پس چگونه میتوان گفت که تفکر و تعقل عمل روح بوده باشند. چنانکه برداشتن و گذاشتن کاری مادی هستند و عضو آنها دست است تفکر و تعقل هم کار مادی هستند و عضو آنها مغز و قلب است. و چنانکه دست گاهی شل و رعشه دار میشود و از برداشتن و گذاشتن میماند، قلب و مغز نیز بیمار میشوند و از تفکر و تعقل باز میمانند. و چنانکه انسان گرسنه و تشنه از کارهای مادی عاجز میگردد و پس از آنکه خورد و نوشید میتواند بردارد و بگذارد، بیاید و برود، عیناً همان گرسنه از تفکر و تعقل هم ناتوان میگردد و از حل مشکل هائی که با سانی آنها را حل میکرد اظهار ناتوانی میکند و پس از آنکه خورد و نوشید و بمقدار کافی مواد اخذ کرد باز قدرت باندیشه کردن و مطلب فهمیدن در او پیدا میشود. پس اندیشه کردن و فهمیدن هر دو کار مادی هستند چنانکه عضو عامل آنها مغز و قلب هم دو عضو مادی هستند. و کوچکترین فرقی در میان تفکر و تعقل و در میان برداشتن و گذاشتن با دست، در این بحث ما نیست.

چه فرقی در میان برداشتن و گذاشتن اشیاء و اندیشه کردن و تعقل آنها هست که موجب شود یکی عمل بدن و دیگری عمل روح شمرده شود جز اینکه عضو برداشتن و گذاشتن، دست است که با چشم دیده میشود و عضو اندیشه و تعقل مغز و قلب هستند که طرز کار کردن آنها دیده نمیشود. و اینکه برداشتن و گذاشتن کاری غلیظ و خشن هستند، ولی اندیشه کردن و فهمیدن لطیف و زیبا هستند. آیا دیده نشدن و لطیف شدن کاری سبب میشود که عمل روح بوده باشد ندیدن؟!.

در خبر است که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود^۲: اوضع العلم ما وقف علی اللسان و

۱- در بحث ۶.

۲- نهج البلاغه ج ۳ ص ۱۷۰ حکمت ۹۲، پائین ترین دانش آنست که بزبان بسته شود*

ارفعه مظهر فی الجوارح والارکان. از این کلام مبارك خوب فهمیده میشود که: عمل، مظهر علم است. علم در اعمال مادی که با اعضاء مادی انجام مییابد، ظهور پیدا میکند. علم، در شکل عمل مادی جلوه گر میشود و میدانیم که غیر مادی نمیتواند بشکل مادی بیفتد. مهمترین مورد تفارق، در میان فهم فیزیکی و حقیقت امر درباره کار در نظر فیزیک عمل اینست که: فیزیک، کار دل را شناخته است، و نیز کار را

جز تحریک چیز دیگری ندانسته است.

فیزیک انر نوشته^۱: وقتی شما درس یاد میگیرید و یا مسائل ریاضی را حل میکنید میگوئید کار میکنیم، ولی در اصطلاح فیزیک اینها کار نیست، و کار وقتی انجام میگیرد که یک جسم در اثر نیروئی که بآن وارد میشود حرکت کند مثلاً وقتی شما یک وزنه را بلند میکنید کار انجام میدهد. و نیز نوشته^۲: هر وقت نیروئی بر جسم وارد آید و باعث حرکت آن شود میگویند نیرو کار میکند و اگر نتواند جسم را بحرکت در آورد هیچکاری نکرده است. و نیز نوشته^۳: نیرو وقتی کار انجام میدهد که نقطه اثر خود را تغییر مکان دهد. فیزیک نوین هم کار را چنین تعریف کرده^۴: هر گاه نیروئی بر جسمی وارد شود و آنرا جابجا کند بر حسب تعریف گوئیم که نیرو کاری انجام داده است، بنابراین اگر نیروئی بر جسمی وارد شود و نتواند آنرا بحرکت در آورد کاری انجام نداده است. از تعریفات فوق فهمیده میشود که: صورت و شکل کار در علم فیزیک فقط حرکت است. با اینکه در حقیقت مطلق تبدل را بایستی کار محسوب داشت اگرچه در آن حرکتی بوجود نیاید. مانند: تبدل نیروی الکتریک بحرارت^۵. و در این صورت تعریف *

۱- ج ۳ ص ۱۸ .

۲- ج ۳ ص ۱۹ .

۳- ج ۴ ص ۱۱۶ .

۴- ص ۱۳۷ .

۵- در تبدل الکتریک بحرارت، حرکتی بوجود نمیآید. و اما اینکه الکتریسیته، در*

کار، جامع افراد شده و شامل اعمال قلب هم میشود. این اولاً. و اما ثانیاً، حقیقت کار حرکت نیست بلکه حرکت، اثر کار است که مشهود ما است. حرکت، اثر و حالت دیگر و برگشته نیروئی است که بشیئی متحرك وارد گردیده و آنرا بحرکت درآورده است. حرکت، خود نیروئی است که کار انجام میدهد، و حقیقت کار تبدیل است، تبدیل ماده به نیرو و نیرو به نیرو. و حقیقت کار کردن هم تبدیل است نه تحريك اگرچه بیشتر و غالب اعمال، در شکل حرکت نمودار میگردد.

انواع کار گفتیم موادی در بدن انسان بمحض اراده عمل برگشته و تبدیل یافته و در شکل نیرو مصرف میشوند. اينك برای اینکه حقیقت عمل انسان راحتی الامکان جامع الاطرات بفهمیم لازم است که در اقسام مختلف نیرو و تبدیل مواد بآنها نظری بکنیم تا فهرستی از انواع کار انسان اگرچه بسیار مجمل هم باشد بدست آوریم.

در آینده انشاء الله تعالی بحث خواهیم کرد که تا کنون در جهان نیروهائی یافت شده، و شاید بعد از این نیروهای دیگری نیز کشف شود. حرکت، سکون، گرما، سرما، الکتریسیته مثبت، الکتریسیته منفی، نور، ظلمت مغناطیس، صوت، رنگ، نیروی اتمی، و بالاخره تبدلات بسیار زیاد شیمیائی، اشکال مختلف و صورتهای گوناگون نیرو هستند.

چنین بنظر میرسد که: راه تأثیر مادهای در مادهای فقط منحصر باین باشد که مقداری از اجزاء ماده در شرائط معین و مخصوصی انقلاب یافته و مبدل به نیروی معین و مخصوصی شده و در ماده دیگر اثر بکند، و گرنه دو مادهای که بکلی از هم جدا و غیر مرتبط باشند چگونه میتوانند در یکدیگر تأثیر بکنند. بنابراین هر گونه تأثیری که يك جسم در جسم دیگری بکند در هر شکلی از اشکال نیرو باشد بایستی کار نامیده شود چنانکه حرکت دادن بجسمی کار است، گرم و یا سرد کردن آن و نظائر اینها هم

* صورتی که حرکت بکند، مبدل بحرارت میشود. و اینکه: حرارت، سرایت کننده یعنی حرکت کننده است. هر دو درست است، و بمثال مازیانی ندارند.

مسئله آثار هستند و بایستی کار نامیده شوند. موجب چیست که تنها تحریک را کار بنامیم و تأثیرات زیاد دیگر را از دائرة صدق کار اخراج نمائیم؟

نتیجه اینست که: مصرف شدن هر نوع نیرو از بدن انسان، یکنوع از انواع عمل اوست. نیروی متولد از بدن، گاهی در شکل حرکت و گاهی در صورت حرارت و یا برودت و یا غیر اینها از وی ظهور مییابد و از بدن او خرج میشود، همیشه در صورت حرکت نمیباشد. پس نباید عمل انسان را منحصر بحرکت دانست، بلکه انواع اعمال آدمی بعدد نیروهائی است که از تن او متولد میشوند.

بنابر آنکه انسان، مجموعه کوچکی از جهان بزرگ است، نیروهائی که در جهان بزرگی کشف شده و یا خواهد شد حتماً بایستی در ذات انسان هم نمونه داشته باشد. از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده:

دوائك فيك و ما تبصر   و دائك منك و لا تشعر
و تزعم انك جرم صغير   و فيك انطوى العالم الاكبر

و شاعری هم در این معنی چنین سروده:

جهان انسان بود انسان جهانی   وزین پاکیزه تر نبود بیانی

پس فهرست کوچک بسیار مجمل که از انواع اعمال انسان، عجالة بر میداریم این میشود که: عدد اعمال انسان بعدد انواع نیروهای جهان است، و ما در آینده احتمال خواهیم داد که: عدد نیروهای جهان، بنا بر آنکه، مواد تراکم یافته قوی هستند، نمیتواند از مجموع عدد نیروها و عدد عناصر عالم، کمتر باشد.

ما چه اطلاعی درباره انسان داریم که بتوانیم درباره انواع اعمال وی، بطور قطع حکمی بکنیم. ولی پس از مطالعه در آیات کریمه و احادیث شریفه میتوانیم بگوئیم

۱- اربعین شیخ بهاء الدین عاملی ص ۱۰۱ :

و دردت از تست و نمی فهمی	درمانت در تست و نمی بینی
و در تو جمع و پیچیده شده جهان بزرگ	و می پنداری که جرم کوچکی هستی

که بعضی از پندارها و اندیشه‌های وی در صورت نوری از دل وی ساطع میگردد و مقداری از کینه ورزی‌ها و خصومت‌های درونی او در قیافه ظلمت و تیرگی عجیب در قلب او پنهان میشود. گاهی دو نفر با اینکه یکدیگر را نمی‌شناسند بهمدیگر مایل و راغب میشوند و گاهی هم دو نفر بیهوده و بیجهت از هم‌رم میکنند و همدیگر را می‌رانند اسرار و رموزی که در نهاد آدمی گذاشته شده، عبارة اخرای نیروهائی است که خداوند متعال در ذات او ودیعه گذاشته است.

حقیقت عمل پس از اینهمه بحث که تا کنون کردیم، اکنون میتوانیم بحول الله تعالی وقوته در بحث و فحص از حقیقت «عمل کردن» و «کار انجام دادن» وارد شویم. با نظرهایی که از لحاظ ضعف و شدت تعمق متفاوت هستند، تعریفهایی گوناگون که همه آنها صحیح و برگشت‌همه آنها بیکمعنی میباشد، میتوان در مقام بیان حقیقت عمل ایراد کرد. تعریفهایی که ذیلاً مینگاریم مانند تعاریف فیزیکی، از بیان حاق ذات عمل عاری هستند و فقط مظاهر و نتایج و عواقب اعمال را تا اندازه‌ای مشروحتر مینمایانند.

آیا تا کنون برای بشر میسر شده است که بحقیقت چیزی واقعاً پی‌برد، و حدتام آنرا حقیقه پیدا کند؟ بعقیده نگارنده، معرفت حقیقی هیچ چیزی در جهان ممکن نیست. حد هر چیز، مرکب از جنس و فصل آنست، پس بسائط چون جنس و فصل ندارند قابل تحدید نیستند. و اما مرکبات، اگر جنس و فصل آنها بسیط باشند و یا بالاخره بجزء بسیط برسند باز فاقد حد خواهند بود، اگر متسلسلاً هر جنس و فصل دارای جنس‌ها و فصلهای دیگری بوده باشند، پس یافتن آنها برای بشر که عمر محدودی دارد غیر ممکن است. پس تحدید بطور مطلق محال است. و ایضاً، وسیله دانستن و شناختن، در این زندگی، فقط حواس پنجگانه است و راه دیگری برای پی‌بردن باشیاء برای بشر نیست، و واضح است که با آنها فقط ظواهر و مظاهر را

میتوانیم درك كنيم. پس راهی برای درك حقائق نداریم، و ذوات اشیاء (ماده باشند و یا نیرو) مطلقاً از ما مستور میباشند.

عمل کردن انسان، اینست که: با حواس خود از جهان اطلاع بیابد، و با سائر اعضاء خود در موجودات آن دخل و تصرف نماید. عمل انسان اینست که: قلب وی اعضای او را و ادار باطاعت کند و آنها هم از آن اطاعت کنند. عمل کردن، مصرف نمودن نیروی بدن است. عمل کردن، مصرف نمودن بدن است. عمل کردن، تبدیل مواد بدن است به نیرو. عمل کردن تلطیف مواد بدن است. عمل صادر شده، عصاره تن است. عمل کردن، خرج و مصرف نمودن خویشتن است. عمل کردن، تغییر و تعویض خویشتن است. عمل کردن، ذخیره ساختن خویشتن است. عمل کردن، ساختن ساختمان کنونی بدن است. عمل کردن، ساختن ساختمان آینده خویشتن است. عمل کردن، تبدیل خود بلذت و یا درد آخرت است. عمل کردن، تبدیل مواد جهانی بنعمتهای بهشتی و یا بنقمتهای دوزخی است. بعضی از جملات فوق، در بحثهای ذیل توضیح داده میشود.

عصاره گیری مصادیق ماده، در لطافت و غلظت متفاوت هستند، جامد غلیظ از ماده تر از مایع، و مایع هم غلیظتر از بخار است که لطیفترین قسم ماده است، و همین بخار هم افراد گوناگونی دارد که در لطافت باز با هم فرق فاحش دارند. اینك میگوئیم:

لطیفترین قسم بخار، هر قدر رقیقتر هم بوده باشد، باز بلطافت و رقت نیرو نمیرسد. نیرو موجودی است که در شدت لطافت، بنهایت درجه ممکن رسیده است. و اگر ماده بخواهد که دارای لطافت نیرو گردد چاره ای جز این نیست که آماده تصعید شود و عصاره آن گرفته شود و نیرو گردد، بنابراین، نیرو عصاره و چکیده ماده میباشد. پس عمل کردن که عبارت از تبدیل بدن به نیرو است، در واقع عبارت است از: تلطیف بدن و تصعید آن و عصاره گیری از آن.

خراج کردن و عوض نمودن و ذخیره ساختن خود بنا بر اینکه انسان، موجودی مادی است، و بنا بر آنچه که تا کنون شرح گردید که: هر کس باعمل کردن، اجزائی از ذات خود را مصرف میکند، فهمیده میشود که: عمل کردن،

خراج کردن خویشتن است. از حضرت رسول الله ﷺ روایت شده: 'مثل الذی لایتم صلوته که مثل حبلی حملت حتی اذادنا تفاسها اسقطت فلاهی ذات حمل ولا ذات ولد'. از این حدیث عجیب فهمیده میشود که: نماز گزار، چه نماز خود را کامل بخواند و یا نا تمام، مقداری از ذات خود را از خود بیرون میکند، و بعبارت دیگر چیزی از خود میزاید و قدری از بدن خویش را خرج میکند. پس اگر بطور کامل بخواند، مانند آبستنی است که وقت طبیعی وضع حملش رسید و بچه ای زائید که در کوچکی او را شاد میکند و در بزرگی او را دستگیری مینماید و اگر نامقبول و نا تمام بجا آورد، مانند حامله ایست که حمل خود را سقط کرد، نه دارای بچه ای شد و نه امید بچه زائیدن درباره او باقی ماند. یعنی: نماز گزار (والبته هر عمل نیک در این باره مانند نماز است) مقداری از ذات خود را خرج میکند و مانند حامله ایست که یا بچه میزاید و یا جنین میاندازد. و بنا بر آنچه که در بحثهای سابق از تحقیق گذرانیدیم، اجزائی از انسان که باعمل کردن، از بدن او بیرون میشود و از او جدا میگردد، پیش از اراده عمل، در شکل مواد بدن، از خون و گوشت و پوست و غیر اینها بود، و پس از آنکه عمل صدور یافت تغییر شکل داده و یکسره عوض میشود، ماده بود نیرو میگردد. پس انسان با هر عملی که بجا میآورد قدری از خود را عوض میکند و نیرو میگرداند. و هر انسان در تمام ساعات شب و روز بلا انقطاع در عوض کردن خویشتن است.

اجزائی که از انسان، در صورت نیروهای گوناگون اعمال، خارج شده و

۱- مستدرک الوسائل ج ۱ آخر ص ۷۳، مثل کسی که نماز خویش را تمام نمیکند

مثل آبستنی است که حمل خود را نگاه میدارد، تا وقتی که زائیدنش نزدیک شد سقط میکند. نه حامله میماند و نه صاحب فرزند میشود.

بمصرف میرسد، در خارج از ساختمان کنونی او و یا در داخل آن، بدون اینکه عدمی بآنها راه بیابد (البته با آن شکل که در آینده انشاء الله تعالی بیان خواهد شد) الی الابد محفوظ و مصون میمانند. اینست معنای اینکه انسان با انجام دادن هر عمل قدری از خودش را ذخیره میسازد.

چیزی که لازم است بعنوان مقدمه، در فهم و قبول مطالب فوق، داشته باشیم اینست که: انسان، موجودی مادی است. ذیلاً بحثی بهمین عنوان، عقد میکنیم.

انسان چیست و چگونه موجودی است؟ مادی است و یا بی بعد
انسان، موجودی مادی است. و مجرد؟. عددی نسبتاً زیادی از دانشمندان، و شاید که توان
مادی است. گفت: همه فلاسفه و عرفای اسلامی، انسان را موجودی نامرئی و غیر محسوس و غیر ملموس و فاقد بعد و غیر جسم شناخته اند. و این بدن را خارج از حقیقت او گرفته و بمنزله مرکب و یا کشتی و یا شهری که در آمدش اختصاص بحاکم آن دارد شناسانیده اند (رجوع شود بکتابهای^۱: اخلاق ناصری، اسفار، جامع السعادات، معراج السعاده).

ولی قرآن کریم در هشت مورد^۲ تصریح فرموده که: انسان موجودی است که از گل آفریده شده. چنانکه میفرماید^۳: خلقکم من طین، و بنا بر این، انسان در نظر قرآن موجودی مادی و محسوس و ملموس و دارای ابعاد و جسم است. و الحق مفاد آیات کریمه، با فطرت بشر مطابق میباشد و قابل فهم وجدان است. ولی برعکس، نظریه فلاسفه و عرفای یاد شده کاملاً برخلاف بداهت میباشد و قبول آن بسیار مشکل است و اگر بادقت نظر کنیم غیر ممکن است. وقتی کسی انسانی می بیند، اصلاً بخاطرش خطور نمی کند که اینکه می بیند انسان نیست و مرکبی و یا یکنوع کشتی برای اوست. هیچکس نمیتواند قبول کند که در موقعیکه انسانی را می بیند، انسانی را نمی بیند و

۱- بترتیب به ص ۱۳، ج ۹ ص ۵۴، ج ۱ ص ۷، ص ۱۱ رجوع شود

۲- المعجم المفهرس

۳- انعام ۶-۲ شمارا از گلی آفرید.

مر کب اورا می بیند، باخود او نمی تواند تماس بگیرد و با کشتی او مصافحه میکند. بلی انسان از گل آفریده شده است.

در خبر است^۱: ان رجلا سئل عیسی بن مریم ای الناس افضل؟ فأخذ قبضتين من تراب فقال ای هاتین افضل؟ الناس خلقوا من تراب فاكرهم اتقاهم . بلی مردم ، همه و همه از خاک آفریده شده اند. و در قرآن فرموده^۲: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى . ضمیرهای مفرده بزمین برمیگردند . و در شش^۳ آیه دیگر هم تصریح شده که : انسان ، از خاک آفریده شده چنانکه فرموده^۴: خلقكم من تراب. حق است که : انسان از خاک ساخته شده است .

چه داعی داریم که ما انسان را غیر از انسان محسوس بشماریم، و بعداً در بحث معاد ، در فهم معاد انسان محسوس ناراحت شویم . مهم ترین علت که موجب شده که انسان را موجودی روحانی که در قفس مادی تن اسیر شده باشد خیال کنند این بوده که دیده اند : آدمی تعقل میکند اندیشه دارد. از معلومات به جهولات میرسد. و چون در پیش خود مسلم گرفته اند که تعقل و تفکر از ماده صادر نمیشود ، پس روحی را فرض کرده اند که غیر از ماده بوده و از عالم بالا آمده باشد و تعقل و تفکر هم کار او بوده باشد. قرآن کریم بطلان این تصور را مدتهاست که بیان فرموده، ولی چون مردم سرمست باده یونان و سایر باستانیان بوده اند ، چنین تصور کرده اند که : هر کس ، انسان را موجودی مادی بداند، و تعقل را مولود ماده انگارد، سخنی برخلاف دین گفته، و قانون الهی را منکر شده است.

- ۱- مجمع البیان ج ۹ ص ۱۳۸ س ۱۲ مردی از عیسی بن مریم علیهما السلام پرسید : چه کسی افضل مردمان است؟ پس دوشاخ خاک برداشت و فرمود: کدام يك از این دو افضل است ؟ مردم همه از خاک آفریده شده اند ، عزیز ترین آنان کسی است که پرهیز کاریش بیشتر است
- ۲- طه ۲۰-۵۵ از خاک آفریدیمتان و در خاکتان برمیگردانیم و از خاک بیرونتان میآوریم
- ۳- المعجم المفهرس
- ۴- روم ۳۰-۲۰ شما را از خاکی آفرید.

این شما و این قرآن کریم . در قرآن کریم ، چنانکه تعقل را بخود انسان نسبت داده و بسیار فرموده^۱ : لقوم یعقلون ، بقلب گوشتی هم نسبت داده است ، چنانکه فرموده^۲ : فتکون لهم قلوب یعقلون بها ، و تعقل با قلب را با شنیدن با گوش ردیف هم شمرده^۳ : او اذان یسمعون بها ، و در ذیل همین کریمه تصریح فرموده که : مراد قلبی است که در سینه جای دارد .

راستی برای بیان مادی بودن انسان ، چه بیانی واضحتر و روشن تر از این کریمه میتوان یافت^۴ : والله انبتکم من الارض نباتاً ؟ چه جای استبعاد است ؟ ما بالوجدان می بینیم که انسان متعقل از زمین میروید ، و تعقل از موجود مادی صدور می یابد ، و جمیع شئون زندگی و حیوة از ماده زائیده میشوند . ما با فلاسفه مادی خصومت جاهلانند داریم تا در هر مسئله بطور حتم مخالفت آنها را اختیار نمائیم . ما نباید در عوض اینکه در کشف حق کوشاتر شویم ، از فهم حق باز بمانیم . اگر مادیین ، بجز بدن محسوس ، چیز دیگری درك نمیکنند ، ما باید بدن ، و روح آنرا هر دو را درك کنیم ، و این موجب نمیشود که انسان را بجز اینکه می بینیم بگیریم ، و یا روح را بجز حیاتی که از خود تن متولد میشود بیان نگاریم . سخن را با کلام دو دانشمند ، تمام میکنیم .

روح ، فرزند جناب صدر الحکما ملا صدرا رحمه الله تعالی ، در میان پیشینیان
جسم است از فلاسفه و آیندگان آنان فردی ممتاز بوده و مانند ستاره ای
درخشان است ، زیرا که گفتار ممتازش او را در میان سلف و خلف ممتاز گردانیده و از
دیگران جدایش ساخته است ، بجهت اینکه : روحانیهای ملا صدرا جسمانیهای لطیف

- ۱- بقره ۲-۱۶۴ برای مردمی که تعقل میکنند
- ۲- حج ۲۲-۴۶ تا برایشان دلhائی باشد که با آنها تمقل کنند
- ۳- همانجا ، یا گوشهائی که با آنها بشنوند
- ۴- نوح ۷۱-۱۷ و خداوند رویانید شمارا از زمین رویدنی

گردیده است! ایشان، روح و روحانی را بجز آنچه که از ماده متولد میشود، نمیدانند. روح، در نظر وی همان جسم است که برگشته و روح گردیده است. چنین میگوید: ^۱ نفس آدمی، آخرین صورتهای جسمانی و افضل آنهاست، و اول معانی روحانی وادون آنهاست، زیرا که حدوث نفس، جسمانی و بقایش روحانی است و همانا نفس، با استعداد بدن حادث میگردد و با ملکههای رسوخ یافته و صورت ذاتی شده، باقی میماند. ^۲ و نیز گوید: ^۳ انسان، تدریجاً انسان میگردد، در آغاز قوه‌ای هیولانی بود، بعد تراب و طین و پس از آن نطفه و علقه و سپس حیوان شد، و بالاخره حیوانی متفکر و متصرف در امور میشود و اگر توفیق یارش شود جوهری قدسی و روحی الهی میگردد. ^۴ همو فرموده: آخرت خانه‌ایست که فرزندان ارواح از شکمهای مادران اشباح، در آنجا زائیده میشوند.

و جناب استاد حاج سید محمد حسین طباطبائی فرموده: ^۵ نسبت نفس به جسم، جسمی که بالاخره نفس از آن حادث و مخلوق میگردد (این جسم، همان بدن است که نفس از آن انشاء میشود) با وجه بعیدی بمنزله میوه از درخت و روشنائی از روغن است. نتیجه دو بحث فوق اینست که: او، تو، من، یعنی: افراد انسان، هنگامی جسم بودیم و اینک باز جسم هستیم و لکن جسمی که ارتقا یافته و دارای زندگی عالی انسانی شده است و این زندگی و روح او، از جسم او بیرون آمده است. روح و جسم، دو پدیده از یک حقیقت هستند، چنانکه ماده و نیرو دو صورت از یک ذات میباشند.

۱- اسرارالایات ص ۶۱ س ۲۴

۲- در این قسمت با جناب ایشان بحثهای مفصل انشاءالله خواهیم کرد

۳- همانجا ص ۵۸ س ۱۴ نقل باختصار

۴- همانجا ص ۴۰ س ۲۷ نقل باختصار

۵- المیزان ج ۱ ص ۳۵۷

ساختمان کنونی و آینده انسان

ساختمان کنونی انسان و بدن دنیوی وی، مایه‌اش از جهان و سرمایه‌اش خوراک و هوا و نور و غیر اینها از امثال اینهاست. واضح است که اخذ کردن این مذکورات از جهان با انجام دادن اعمالی مانند عمل تغذی و عمل تنفس تحقق میپذیرد و پس از آنکه اخذ گردیدند بایستی که جهازات متعددی، اعمال گوناگون دیگری انجام بدهند تا مواد اخذ شده از جهان، با شکل تازه‌ای در آیند و در اعضای بدن انسان بجزئیت مقبول شوند. پس ساختمان کنونی انسان با دو گونه عمل، ساخته و پرداخته میگردد که قسمت نخست ارادی و از روی دلخواه و قسمت دوم خودکار و بی‌نیاز از اراده است. این است معنای جمله‌ای که سابقاً گفتیم: عمل کردن، ساختن ساختمان کنونی بدن است.

ولی البته ناگفته پیداست: بدن انسان، در عین اینکه ساخته اعمال اوست، خود آن اعمال و عین آنها نیست. مثلاً در خوراك خوردن، چیزی که بدن انسان از آن ساخته میشود خوراك است و نیروهائی که در برداشتن و بدهان گذاشتن و جویدن و بمعدده فرو بردن و هضم کردن و سپس پخش کردن آن باعضاء و اجزای بدن و غیر اینها مصرف میشود و از بدن انسان بیرون میریزد عبارة اخرای اعمال او هستند که از او صدور مییابند. هر چه بر بدن انسان، از مواد جهان افزوده میشود، در راه انجام دادن دو گونه اعمال دوباره از وی در شکل نیروهای مختلف مصرف میشوند: اعمالی که برای ساختن ساختمان کنونی او لازم است (بطوریکه شرح گردید.) و اعمال دیگری که در زندگی روزمره از وی صادر میشود، مانند اینکه: سخن میگوید، مینویسد، میخندد، گریه میکند، راه میرود، گوش میدهد، برمیدارد، میگذارد، نگاه میکند، تولید مثل دارد و بسیاری دیگر از اعمالی که در زندگی وی از او سر میزند و شمردن یکایک آنها دشوار است.

این اجزاء که از بدن انسان با انواع کار کردن، نیرو گردیده و مصرف میشوند، چنانکه متذکر شده‌ایم، از خود انسان هستند ولی البته لطافت یافته و از غلظت اولیه‌ها میشوند

اول نیروئی غلیظ بودند بعداً ماده‌ای رقیق میگردند. و چون این نیروها جمعاً بدون کوچکترین نقصان، باقی و محفوظ میمانند پس سرا سر اعمالی که از يك نفر انسان از آغاز شروع بعمل تا موقع مرگ سر میزند همه آنها در واقع خود همان انسان هستند که تلطیف گردیده و نگاهداشته میشوند، و مجموعه آنها ساختمان بسیار لطیفی برای انسان تشکیل میدهند. اینست معنای آنچه گفتیم: عمل کردن: ساختن ساختمان اخروی انسان است.

این ساختمان نیروئی، که از عمل فراهم میشود، در هر شکلی که تصور شود در این بحث ما فرقی ندارد، ولی تصویری را که از آن داریم، برای خواننده محقق، با کمال اختصار، تصویر مینمائیم. چنین بنظر میرسد که: ساختمان نیروئی انسان، در بعضی از صفات، نظیر ساختمان مادی او میباشد. اگر اعمال چشم را روی یکدیگر چیده و در جای چشم بگذارند و اعمال مغز را در جای مغز و همچنین اعمال هر کدام از اعضا و جوارح را در موضع خود آنها قرار بدهند انسانی بسیار عجیب پیدا خواهد شد، انسانی که ساختمان تنش از نیرو خلق گردیده، و ما او را نمیتوانیم به بینیم بجهت اینکه دیگر ماده نیست و تحول یافته. انسانی که از خود انسان، و بدست خود او و بدخواه او ساخته شده و پرداخته گردیده است.

انسانی که از لذت و بنا بر آنچه بیان شد که: ساختمان آینده هر کس از اعمال یا از رنج ساخته میشود کنونی او تحقق میپذیرد، گفته میشود: اگر اعمال او نیک و صالح باشد، وجود اخروی او هم نیک و صالح و لذت بخش خواهد بود، و اگر ناشایست و زشت و فاسد باشد مسلماً ساختمان آینده او هم شرم آور و نتگین و پراز درد و رنج خواهد بود. مثلاً اگر با چشم خود نگاههای ناپسند میکند، این نگاههای فاسد جمع شده و محفوظ مانده و برای او چشم فاسد اخروی میگردد که الی الابد از شکنجه اش مینالد؛ و یا اگر بازبان خود در زندگی دنیوی این و آن را مانند ماری میگزرد و گفتار ناپسند میگوید، این نیش زدن ها و این گزیدن ها و این زشت گوئیها جمع

گردیده و محفوظ مانده و در آخرت زبان او میگردند، و این زبان پیوسته او را عذاب داده و ناراحتش میکند. زبان و چشم و هر عضو دیگری که ذاتش از فساد آفریده شده و ساختمانش از گزیدن و نیش زدن پرداخته گردیده، چه کاری جز شکنجه دادن از آن برمیآید. پناه بر خدا از اعمال بد.

پس کسانی که اعمال صالح بجا میآورند، ساختمان اخروی خود را صالح و فرح بخش میسازند که هر دم خوشند و خرمند، آنان، خودشان از خودشان لذت میبرند. و اما کسانی که اعمال فاسد بجا میآورند ساختمان آینده خود را از درد ورنج میسازند و هر دم در عذاب دردناک میباشند، خودشان از خودشان دررنجند.

نعمت و نعمت اخروی بنا بر آنچه که تا کنون شرح گردید و از تحقیق گذشت؛ انسان از مواد دنیوی از مواد جهان اخذ میکند و بدن خویش را از آنها میسازد، آفریده میشود و بعداً، همین مواد را که جزء بدن او شده اند، در شکل نیروهای گوناگون کار، از خود مصرف کرده و بیرون میریزد، و سپس همین اعمال، چنانکه مفصلاً بحث خواهیم کرد انشاء الله، باقی و محفوظ میمانند و در جهان آینده، برای او لذت و یا شکنجه میگردند، نعمتهای بهشتی و یا نقمتهای جهنمی میشوند. یعنی: عمل کردن، تبدیل کردن مواد جهان، بنعمتهای بهشت و بنقمتهای دوزخ است.

و اما اینکه: بهشت و دوزخ هر دو قسمت، اکنون مخلوق و موجود هستند، حق است، و منافاتی با این بحث ندارد. تفصیل انشاء الله تعالی در آینده.

۴- مکان و زمان عمل، محدود بدنیا و زندگی دنیا است

انسان، پس از مرگ   انسان موادی را از جهان میگیرد و جزء بدن خود میکند،
نمیتواند عملی بکند   یعنی: غذا میخورد و آب میآشامد و از هوا تنفس میکند
و نور میگیرد، و همین خوراك و آب و هوا و نور را تغییر شکل داده و از آنها بدن خود
را میسازد، و سپس این اجزاء را از بدن خویش در شکل نیرو، بیرون میریزد. طریق
ساختمان بدن، و طرز کار کردن کارخانه تن، همین است. پس قدرت و توانائی آدمی،
از مواد جهان، کسب میشود، باین معنی که: نخوردن و نیاشامیدن و نفس نکشیدن و
نور نگرفتن و امثال اینها، معادل و مساوق با ناتوانی محض است، و قدرت بر عمل هم،
حاصل اكل و شرب و تنفس و اخذ نور است. و چون بامرک، روزی انسان از دنیا تمام
میشود و رزق وی از مواد جهان بآخر میرسد، مدت صدور عمل از انسان هم بانجام
میرسد، و اجل مسمی پایان مییابد، و دیگر نمیتواند از جهان در شکل ماده بگیرد،
و از بدن در شکل نیرو پس بدهد.

پس مکان و زمان عمل، فقط دنیا و زندگی دنیوی است و آنگاه که مدت عمر
بسر رسید نه کسی ستمگری تواند کرد و نه دادگری، نه نانی به بیچاره ای تواند بخشید
و نه نانی از مظلومی تواند ستاند، نه عبادتی میتواند بجای آورد و نه موافقتی با شیطان
تواند نمود، نه دانشی تواند اندوخت و نه جهلی را دور تواند نمود. خلاصه: دست
آدمیزاد بارسیدن مرگ، هم از حسنات و هم از سیئات یکباره کوتاه میشود، و سلسله
عمل که حلقه های آن از هنگام تولد، در هر آن بیکدیگر تداخل کرده و بدون انقطاع
در هر زمان از انسان صدور مییافت و بر روی هم انباشته میگردید، رشته اش با وصول
موت بآخر میرسد و انقطاع میپذیرد.

پس بازار منحصر بفرد تحصیل دانائی و تنها دبستان کسب توانائی، همین جهان و همین زندگی موجود است. هر کس باید هم اکنون در فکر خود باشد و فرصت را غنیمت شمرد. شاعر گوید:

یا صاح انک راحل فتزود
لا تغفلن فال موت لیس بغافل
فلیأتین منه علیک بساعة
ولتخرجن الی القبور مجرداً
و دیگرى سرايد :

اعمل علی مهل فانک میت
فکان ما قد کان لم یک اذ مضی
واختر لنفسک ایها الانسان
وکان ما هو کائن قد کان

آیاتى در این باره آیات بسیارى نیز در قرآن کریم یافت میشوند که بحث سابق از قرآن کریم را میرسانند و صریحاً دلالت میکنند بر اینکه: مکان و زمان عمل محدود بدنیا و زندگی دنیا است و در جهانهای بعد از مرگ، بطور مطلق، هیچ عملی از هیچ کسی میسر نخواهد بود. مثلاً فرموده^۱: اذا جاء احد هم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت. وایضاً^۲: فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین. وایضاً^۳: ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. وایضاً^۴: هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل

۱- مؤمنون ۲۳-۹۹ و ۱۰۰ آنگاه که مرگ یکی از آنان را در مییابد، میگوید: پروردگارا مرا برگردان، امیدوارم در آنچه گذاشته‌ام کار نیکی بکنم.

۲- شعراء ۲۶-۱۰۲ کاش زندگی دنیوی برای ما بار دیگری میسر میشد تا از مؤمنون

میشدیم.

۳- مؤمنون ۲۳-۱۰۷ پروردگارا ما را از آتش بیرون آور، اگر باز با اعمال بد، عود

کردیم پس براستی ما از ستمکارانیم.

۴- فاطر ۳۵-۳۷ آنان در میان آتش دوزخ فریاد میزنند میگویند: پروردگارا ما را

بیرون آور تا عمل نیک، جز آنچه که میکردیم، بکنیم، آیا بشما عمر ندادیم عمری که هر کس*

صالحاً غیر الذی کنا نعمل اولم نعر کم مایتد کر فیه من تذ کر و جائکم النذیر فما للظالمین من نصیر. وایضاً: و انفقوا مमारزقنا کم من قبل ان یأتی احد کم الموت فبقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. وایضاً: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون.

از این آیات و غیر اینها فهمیده میشود که در زند گیهای پس از مرگ، اعم از اینکه برزخ باشد و یا قیامت، کسی قدرت بعمل کردن ندارد. نه اینکه خداوند متعال اعمال آن ایام را بحساب نمیآورد بلکه اصلاً کسی نمیتواند عملی بکند و حتی اگر برای سجده کردن خوانده شوند باز هم نمیتوانند سجده کنند، و خود مردم نیز پس از آنکه مردند این حقیقت را خوب در مییابند و برای همین است که هیچگاه از خداوند متعال اجازه برای بجا آوردن اعمال نیک نمیخواهند چون اگر بفرض محال اجازه هم بدهند باز قادر بعمل نخواهند بود. بلکه پیوسته تقاضای برگشت بزندگی دنیوی را، بخيال اینکه ممکن است، درخواست مینمایند.

سخنانی در این باره روایت میکنند که امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام فرموده: از امیر المؤمنین (ع) ان الیوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل. وایضاً: ان الدنیا

* میخواست میتواندست متذکر گردد و برای شما پیغمبر آمد، پس بچشید عذاب را، یاوری برای ستمکاران نیست.

۱- منافقون ۶۳-۱۰ خرج کنید از آنچه که بشما روزی داده ایم پیش از آنکه کسی را از شما مرگ دریابد و بگوید پروردگارا چرا مرا مدت کمی بتأخیر نیانداختی تا حق را تصدیق نمایم و از صالحان گردم.

۲- قلم ۶۸-۴۲ و ۴۳ روزی در زحمت شدیدی می افتند و برای سجده کردن خوانده میشوند ولی نمیتوانند سجده کنند، دیدگان شان بیحرکت و به پائین است، خواری آنان را فرا گرفته و برآستی که بسجده کردن خوانده میشوند آنگاه که نمرده و سالم بودند.

۳- نهج البلاغه ج ۱ ص ۸۹ س ۴ وارشاد القلوب ص ۲۶۷، امروز روز عمل است و حساب نیست و فردا روز حساب است و عمل نیست.

۴- همانجا ج ۱ ص ۶۶ برآستی دنیا از شمار و بر گردانیده و اعلان بجدائی کرده است *

قد ادبرت واذنت بوداع وان الاخرة قد اقبلت واشرفت باطلاع الاوان اليوم المضمار
وغداً السباق والسبقة الجنة والغاية النار افلاتائب من خطيئته قبل منيته الاعامل لنفسه
قبل يوم يؤسه الاوانكم في ايام امل من ورائه اجل فمن عمل في ايام امله قبل حضور
اجله فقد نفعه عمله ولم يضره اجله ومن قصر في ايام امله قبل حضور اجله فقد خسر
عمله وضره اجله. وايضاً^۱: فاعملوا وانتم في نفس البقاء والصحف منشورة والتوبة مبسوبة
والمدبر يدعى والمسيئى يرجى، قبل ان يخمد العمل وينقضى الاجل ويسد باب التوبة و
تصعد الملائكة. وايضاً^۲: اعملوا رحمكم الله على اعلام بينة فالطريق نهج يدعو الى
دار السلام وانتم في دار مستعتب على مهل وفراغ والصحف منشورة والاقلام جارية والابدان
صحيحة والالسن مطلقة والتوبة مسموعة والاعمال مقبولة.

مرد دای که مانند
زنده ها ، عمل دارد

گفتیم که انسان ، پس از مرگ ، نمیتواند عملی بکند. مفهوم
این اصل کلی اینست که رشته عمل هر کس با مرگ وی

* و آخرت بشما رو آورده و نزدیک است که سردر آورد ، آگاه باشید که امروز روز کوشش است
و فردا وقت پیشقدم شدن ، و پیش برد بهشت است و آخر راه دنیا آتش است . آیا کسی نیست که
پیش از رسیدن مرك از گناهانش توبه نماید ؟! آیا کسی نیست که برای خویشتن ، پیش از روز
بیچارگیش کار کند؟! آگاه باشید که شما در روزهای آرزویی بسر میبرید که بدنبال آن اجل فرا
میرسد . پس هر کس در ايام آرزو ، پیش از رسیدن اجل ، عمل بکند ، کردارش سودش میدهد
و رسیدن اجل زیانش نمیرساند . و هر کس در روز آرزو ، پیش از آمدن مرك کوتاهی بکند ، پس
درباره عملش زیان دیده و اجلش باو ضرر میرساند .

۱- نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۵۷ شما که هنوز هستید و نمرده اید کار کنید در حالی که نامه ها
گشاده و برگشت بسوی خدا برای همه میسور و اعراض کننده خوانده میشود و برای گناهکار
جای امید باقی است ، پیش از آنکه عمل خاموش شود و مهلت تمام گردد و مدت بسر آید و باب برگشت
بخدا بسته شود و فرشتگان موظف بعمل بالاروند.

۲- نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۸۶ عمل کنید خدا شما را رحمت کند با نشانهای آشکار، و راه
نمایان است و بجایگاه سلامت میخواند ، اکنون که شما در زندگئی هستید که میتوانید، خداوند
متعال را خشنود سازید و مهلت و فراغت دارید و نامه ها بازند و قلمها در جریان و بدنها سالمند و
زبانها رها و توبه مسموع است و اعمال مقبول .

انتظار میابد . اینک میخواهیم از مرده‌ای سخن ببریم که مانند زنده‌ها عمل دارد و با اینکه مرده ولی هنوز سلسلهٔ عملش پایان نرسیده . این قضیه مناقض با بحث‌های پیش نبوده و استثنائی هم از آنها نیست ، و با ورود باصل بحث ، مطلب روشن میشود .

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده^۱ : ستة تلحق المؤمن بعد موته : ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقلب يحفره و صدقة يجريها و سنة يوخذ بها من بعده . وايضاً^۲ : يتبع الرجل بعد موته ثلث خصال : صدقه اجراها لله في حيوته فهي تجري له بعد وفاته وسنة هدى سنة بها فهي يعمل بها بعد موته و ولد صالح يدعو له . این نمونه روایات زیاد هستند و لکن نباید تصور شود که بحث‌های سابق را نقض میکنند . آنچه که در سابق اثبات شد اینست که انسان پس از مرگ نمیتواند عملی بکند . و ایندسته روایات هم ، دلالتی باین ندارند که انسانی یافت شده که پس از مرگ نیز عمل میکند ، بلکه فقط اینقدر می‌رسانند که برخی از اعمال با مرگ عامل ، از ثمره دادن نمی‌افتند ، بلکه تا انقراض جهان کنونی ، برای عامل خویش ، سود می‌رسانند مثل اینکه عامل آنها نمرده و پیوسته عمل نیک میکند .

روایات فوق دربارهٔ مردمانی است که زندگانی آنان تمام شده ، و اعمال نیکشان تمام نشده است . و ممکن است که برعکس آنان ، مردمانی هم باشند که زندگیشان

۱- وسائل الشیعه ج ۲ ص ۶۵۲ س ۹۰۸ شش خیر است که پس از مرگ مومن ، باو میرسند : فرزندی که برایش آمرزش بطلبد و قرآنی که بعد از او بماند و کشتی که آنرا بکارد و چاه آبی که آنرا بکند و صدقه‌ای که در جریان گذارد و طریقهٔ نیکوئی که بعد از او بگیرند و برونند

۲- همانجا س ۵۰۴ سه فضیلت بدنبال مرد ، پس از مرگ وی می‌روند : صدقه‌ای که در زندگی خویش برای خدا بجریان گذارد ، بعد از وفات او نیز برایش جاری خواهد بود و طریقهٔ هدایتی که آنرا معمول نماید و پس از وفاتش بر طبق آن عمل شود و فرزند صالحی که برایش دعا نماید .

تمام شده ، و اعمال شرشان ، باز در روئیدن باشد.

نماند ستمکار بد روزگار   بماند براو لعنت کردگار

در قرآن کریم هست^۱: ان الذين كفروا و ماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين .

معلوم است که لفظ « الناس » شمول بر همگان ، از گذشتگان و آیندگان ، دارد . پس مرد کافری که مرده ، پیوسته لعنت بدو میرسد و عذابش میدهد . یعنی : اعمالی که در موقع زندگی بجا آورده ، از گفتار و کردار ناپسند و اضلال مردم و ستمگری ، چنان در جهان، ریشه دوانیده و پابرجا شده که تا انقراض دنیا ، تبعات و ثمرات تلخ، ببار آورده و بر عامل بدبخت خود، لاحق میگردند ، نه اینکه انسان، پس از مردن هم میتواند عمل بجا آورد . از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده^۲: من علمم باب ضلال کان علیه مثل اوزار من عمل به ولا ينقص اولئك من اوزارهم شيئاً . بنا بر این ، بدعت گذارانی که ، بطریقه ناپسندشان رفتار میشود ، روز بروز ، بر وزر و گناهانشان افزوده میشود ، اگرچه سالیان دراز است که مرده‌اند و از عمل کردن ناتوان شده‌اند .

از آنچه تحقیق گردید، نتیجه میشود که این اکل و شرب و انسان ، پس از مرگ این تنفس و این اخذ نور و این نگاه کردن و استماع نمودن و لمس کردن و چشیدن و بوئیدن و اندیشیدن و اینگونه تحصیل علم کردن و این معاشرتها و توالد و تناسل ، که خداوند جهان آفرین در این زندگی بما عطا فرموده

۱- بقره ۲-۱۶۱ کسانی که کفر ورزیدند و در اعتقاد ، و عمل کافرانه مردند ، بر آنان

باد ، لعنت خدا و همه فرشتگان و همه مردمان .

۲- وسائل الشیعه ج ۲ ص ۴۹۶ س ۳۶ و ۳۷ کسانی که باب ضلالتی را بمردم یاد دهند،

باندازه وزر و وبال آنان ، که بر آن عمل نمایند ، بایشان وزر و وبال خواهد بود و آنان از اوزار اینان ، چیزی نمی‌کاهند .

و خلاصه هر کاری که انجام دادن آن، مستلزم صرف نیروهای بدن بوده و خسته کننده و کاهش دهنده باشد، در زند گیهای پس از مرگ، نامیسور و غیر ممکن خواهد بود. در خبر است که : حضرت رسول ﷺ فرمود^۱ : اکثر و امن قول لا اله الا الله قبل ان یحال بینکم و بینها، چنانکه در زند گیهای پیشین نیز چنین بوده است.

خصوصیاتی که انسان پس از مرگ دارا خواهد بود و حالاتی که بروی طاری خواهد شد، این حقیقت را که ما در صدد تحقیق، و اثبات آن هستیم، تأیید و تقویت میکنند و اختلافات بسیار زیادی که در میان دو نشأه زند گی هست، مارا بطور قهری بمطالب عمیقتری سوق داده و هدایت میکنند که از جمله آنها سر مقاله ما است: مکان و زمان عمل، محدود بدنیا و زند گی دنیا است.

اینک چند اختلاف و تفاوت را که در میان دو نشأه هست، ذیلاً متعرض میشویم و استقصاء باقی را بعهده محققین متتبع میگذاریم.

نعمتهای اخروی یکی از فرقهای دنیا و آخرت اینست که: نعمتهای آخرت، کاهش نمی پذیرند کلیه ثابت و برقرار هستند و کاهش پذیر و تمام شدنی نیستند و خداوند متعال، در آنها اصلاً انقضاء و پذیرش کاهش را نگذاشته است، بخلاف نعمتهای دنیوی، که عموماً نقصان پذیر میباشند و بتدریج، روی بکاهش گذاشته و کم کم کمتر شده و بالاخره تمام میشوند. و برای همین است که دنیا دار تر از احم و مضایقه است، و زند گی اخروی هم، چنان سعه و گشایش دارد که تا ما در این زند گی هستیم، تصور آنرا هم، بطور حقیقی نمیتوانیم بکنیم. خداوند متعال، فرموده^۲: ان ما عند الله

۱- کشف الغمۃ شعرانی ج ۱ ص ۲۶۵ س ۳۲ و ۳۳ بسیار بگوئید لا اله الا الله پیش از آنکه در میان شما و آن، مانعی پدید آید.

۲- نحل ۱۶-۹۵ و ۹۶ حقیقت اینست که آنچه در نزد خداوند است، برای شما بهتر است اگر بدانید. آنچه در نزد شماست پایان می پذیرد و تمام میشود و آنچه در نزد خداوند است، همیشه باقی است.

هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينقد وما عند الله باق. وايضاً^۱: ان هذا الرزقنا ما له من نفاد. نعمتهای بهشت را دراینکه در آنها مضایقه‌ای نیست، و هیچگونه تنگی در آنها وجود ندارد؛ تشبیه بعلم کرده‌اند که هزاران فرد انسان، علم واحدی را کسب میکنند و هیچکدام از آنان کوچکترین مزاحمتی، برای دیگری ندارد. و این بجهت اینست که: علم، سعه و گشایش دارد، برخلاف سایر نعمتهای دنیا که دو نفر هم در آنها نزاع میکنند تا چه رسد به هزاران. و نیز نعمتهای بهشت را دراینکه گاهش پذیر نیستند، بچراغ تشبیه فرموده‌اند. درمباحثه‌ای که حضرت امام باقر علیه السلام، در شام بایک نفر از علمای مسیحی کرده است، ضمناً هست^۲: نصرانی گفت: مرا خبر ده از آنچه دعوی میکنید که میوه‌های بهشت، بر طرف نمیشود، هر چند از آن تناول میکنند باز بحال خود هست، آیا در دنیا نظیری دارد؟ حضرت فرمود که: بلی نظیر آن، در دنیا، چراغ است که اگر صد هزار چراغ، از آن بی‌فروزند کم نمیشود و دو همیشه هست.

انسان نيك، در آخرت، گفتیم که: صدور هر نوع کار، از هر فرد انسان، یکنوع خستگی رنج ندارد در روی بار می‌آورد و انجام دادن کاری، بدون مصرف کردن قدری از قوای بدن، غیر ممکن است. و بنا بر این، زندگی دنیوی حتی در لذیذ ترین اعمال، و خوش آیند ترین کارها، پیوسته بایک نوع رنج توأم است. و کار و رنج در دنیا، دو متلازم غیر منفک میباشند. و چون زندگی دنیوی نمیتواند جدا از کار کردن باشد، فلذا محال است که رنج از زندگی دنیوی جدا شود. ولی در زندگی اخروی، برای نیکو کاران، هیچ رنجی نیست. چنانکه خداوند متعال، از اهل بهشت، حکایت فرموده^۳: لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. پس نتیجه میگیریم که نوع کار دنیا در آخرت نیست. و باید دانست که نه فقط، نیکو کاران، از کارهای خسته کننده دنیا و زندگی آمیخته

۱- ص ۳۸-۵۴ همانا روزی ما اینست که پایانی بر آن نیست، هیچوقت تمام نمیشود.

۲- منتهی الامال ج ۲ ص ۷۵، عین عبارت با اختصار، نقل گردید.

۳- فاطر ۳۵-۳۵ در بهشت، نه رنجی بجا میرسد و نه خستگی.

برنج این زندگی، فارغ هستند؛ بلکه بدکاران هم، با اینکه طالب اعمال خسته کننده دنیوی میباشند و از پیشگاه حضرت پروردگاری، با اصرار هرچه تمامتر، امکان انجام دادن آنها را خواستار میشوند، ولی پاسخ نفی میشوند. چنانکه میفرماید^۱: فان یصبروا فالنار مثوی لهم وان یستعذبوا فمأهم من المعتین. نتیجه اینست که: در آخرت، اخذ ماده و تبدیل آن بقوه و مصرف کردن آن در شکل کار، امکان ندارد. و از این قضیه، بهشتیان شادمان، و دوزخیان، اندوهناکند.

زندگی در نشأء آینده، فرق فاحشی که در میان دو نشأء هست، اینست که: زندگی در فردی است در این نشأء، اجتماعی است. خداوند متعال فرموده^۲: تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ولی زندگی در جهان آینده، بطور حتم، فردی خواهد بود. چنانکه فرموده^۳: و کلهم آتیه یوم القیمة فرداً. و ایضاً^۴: ولقد جئتمونا فردی کما خلقنا کم اول مرة.

محقق شهیر جناب آقای طباطبائی فرموده: «سلطنت، در زندگی اخروی، در جمیع احکام حیوة، فقط برای خود وجود انسانی است، و وجود دیگری، اثری در او بعنوان مشارکت و معاونت در امر زندگی، ندارد. و اگر این نظام طبیعی که در جهان مادی، مشاهده میکنیم، در عالم آخرت هم بوده باشد، لازم میآید که در آنجا نیز، زندگی تعاونی و اشتراکی، حکمفرما گردد، ولی انسان، این طرز زندگی را

۱- فصلت ۴۱-۲۴، اگر صبر کنند جایگاهشان آتش است، و اگر با اعمال خسته کننده دنیوی، خشنودی خدا را طلب کنند پس بمشقت انداخته نمیشوند.

۲- مائده ۵-۲ در نیکوکاری و پرهیزکاری، بهمدیگر کمک کنید و در گناه و دشمنی، یکدیگر را معاونت ننمائید.

۳- مریم ۱۹-۹۵ جمیع کسانی که در آسمانها و زمین میباشند، در روز قیامت به پیشگاه خداوند متعال، تنها میروند

۴- انعام ۶-۹۴ به پیشگاه ما تنها تنها آمدید، چنانکه در نخستین بار هم، شما را تنها تنها آفریده بودیم

در پشت سر گذاشته و روی بسوی پروردگار خویش آورده، و کلیه علوم عملیه‌اش، از وی باطل گردیده است. و دیگر برای استخدام و تصرف و مدنیّت و اجتماع تعاونی، و نیز برای هیچکدام از احکام آن، که در دنیا بلزوم آنها حکم میکرد، لزومی نمی‌بیند، و برای او جز مصاحبت عمل خویشتن، و نتیجه حسنات و سیئات، چیز دیگری نیست، و آنچه بد و آشکار است فقط حقیقت امر است.»

بدیهی است که در زندگی فردی، اعمالی که با اجتماع، نیاز دارند، کلیه غیر قابل تحقق خواهند بود. و انسان اخروی، فقط خود را دارد و بجز خویشتن، چیز دیگری ندارد.

و لازم است توجه شود که زندگی فردی که زیست هر کسی با خود او بوده باشد، هیچ منافاتی با تجمع ندارد، تجمعی که در ذات زندگی دخیل نیست. پس آیه مبارکه^۱: «علی سرر متقابلین و امثال آنها که تجمع و روبرو نشستن بندگان خدا را می‌رسانند، با آیاتی که در این بحث، نقل کردیم، مناقضتی ندارد. و پس از آنکه مسلم گردید که هر انسانی در آخرت، با عمل خویش بوده و زیست وی، با عمل مختص بخود او خواهد بود، چه مانعی دارد که افراد انسان، با تشابه اعمال، در درجه‌ها و در که‌های متشابه از بهشت و دوزخ قرار گرفته، و مجاور یکدیگر باشند چنانکه فرماید^۲: هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون.

زمان، در آخرت	یکی از اختصاصات جهان آینده، اینست که: ساعت، یعنی جزء
توقف میکند	زمان، در آن، جریان نخواهد داشت، بخلاف جهان کنونی

که هر جزئی از زمان جریان میکند تا جزء بعدی فرا میرسد. دلیل ما فرمایش

۱- صافات ۳۷-۴۴ بر روی نیمکت‌هایی، روبروی یکدیگر، قرار دارند

۲- یس ۳۶-۵۶، آنان و ازواجشان، در سایه‌هایی، بر سریرها و تخت‌ها، تکیه

خداوند متعال است^۱: یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. چنانکه در مجمع البیان^۲ هم فرموده: کاف در «یَسْأَلُونَكَ» مفعول اول است، و «عَنِ السَّاعَةِ» در جای مفعول دوم است، و «ایان مرسیها» متعلق بمذلول سؤال است، تقدیر اینست «قائلین ایان مرسیها»، و ارساء بمعنی اثبات است و مرسی^۳ هم، چون اسم زمان است از ارساء بقرینه «ایان» که بمعنی سؤال از زمان است، پس بمعنی زمان ارساء و اثبات است پس خلاصه معنی چنین میشود: از زمان اثبات و نگهداشتن ساعت، از توسؤال میکنند. و از تتبع استعمالات ماده «رسو» در قرآن کریم، بدست میآید که «راسی» چیزی است که بعد از حرکت، ثابت گردد، و ارساء هم، بمعنی اثبات و نگهداشتن پس از اجراء است. پس با این قرینه هم، میفهمیم که مقصود پرسش کنندگان، این بوده است که: زمان، که در این زندگی، مانند جریان کشتیها در اقیانوسها پیوسته در حرکت و شنا کردن است کی، ثابت خواهد شد؟ و خداوند متعال، که زمان را اکنون، جاری گردانیده، کی آنرا ثابت و متوقف خواهد کرد؟.

کلمه ساعت^۴، بطوری که از خود همین کریمه و امثال آن، از قرآن کریم استفاده میشود، و همچنین از سایر اطلاقات و استعمالات آن، در زبان عرب اصیل،

۱- اعراف ۷-۱۸۷ میپرسند از تو ساعت را که نگهداشتن آن، کی خواهد بود. بگو همانا علم بر آن، در نزد پروردگار من است.

۲- ج ۴ ص ۵۰۵.

۳- مرسی بضم میم و سکون راء مهمله و فتح سین مهمله، مصدر میمی و بمعنی ثبوت و ایستادن است، ضد جریان، و یا بمعنی اثبات و نگهداشتن است، ضد اجراء. لازم و متعدی آمده.

۴- ساعت، از سوع است، بروزن فلس و بمعنی ضایع شدن و تلف گشتن است، و بمعنای جزء زمان استعمال شده است، باین تناسب که اجزاء زمان را بقائی نبوده و پیوسته ضایع شده و از بین میروند. و الف و لام در «الساعة» در این کریمه برای جنس است نه برای عهد و گرنه لازم میآید که قیامت کبری که خراب شدن سراسر عالم است هم اکنون در جریان باشد و در این آیه هم از موقع ثبوت آن، سؤال شده باشد.

بدست می‌آید، بمعنی جزء وقت است. و با الفولام عهد حضوری، بمعنی اکنون می‌آید، و بعدها هم در آلتی که با آن، حساب زمان را می‌فهمند حقیقت یافته است. پس لفظ «الساعة» در این کریمه ابتداءً بمعنی قیامت نیست، اگرچه ثانیاً برای اینکه می‌دانیم که مراد از توقف ساعت، وقوع قیامت است، منطبق بر آن میشود. با این مقدمات، بطور واضح فهمیده میشود که معنی کریمه اینست: می‌پرسند از تو زمان را که کی نگه داشته خواهد شد و از جریان خواهد افتاد؟.

ازلحن آیه پیداست که سؤال کنندگان، پیش از این سؤال، یاد گرفته بودند، و میدانستند که وقتی میرسد که ساعت یعنی جزء زمان، از جریان افتاده و ثابت و متوقف میماند، ولی آنوقت را نمیدانستند که کی و پس از چند مدت میرسد و برای تعیین آن بمقام پرسش آمده‌اند. و خداوند متعال هم در مقام پاسخ دادن، باصل پرسش آنان متعرض نشده و فرموده که این، چه سؤال است؟ و ساعت چگونه توقف میکند؟ بلکه سؤال آنان را سؤال صحیحی و پرسش درستی تلقی فرموده و غلطی در آن ندیده تا اصلاح فرماید، جواب داده که دانستن اینوقت که شما خواهان دانستن آن هستید، مخصوص ذات اقدس باری تعالی است، این علم نزد خداست و باید نزد خدا بماند.

از اینکه زمان، در اینجهان، در گردش است و درجهان آینده از گردش میافتد فهمیده میشود که: چون اینجهان، جهان جریان و تغیر است، و هیچ چیز باقی و پایدار نیست، و ذوات و جواهر اشیاء پیوسته در حرکت، و دائماً در انقلاب میباشند، پس بالطبع ناظرین این تغیرات، در میان دو حال یکچیز، فاصله‌ای را تصور میکنند، و نام این فاصله را زمان میگذارند، و منشأی برای انتزاع ذهنی زمان، جز تفاوت یافتن موجودات، چیز دیگری نیست. برای این که: زمان، از امور تحقق دار نیست، و مانند وجود و سایر انتزاعیات است که بدون انتزاع و تصور آنها، زندگی دنیوی بدینطرز که هست غیر میسور است، و آدمی تا در این دنیا هست، آئینه ذهن خود را از تصور و انتزاع اینگونه معانی، نمیتواند فارغ بدارد. ولی جهان آینده، چون دار بقا و جاویدان است، و هر

کس هرچه دارد دائماً دارای آنست، و هر چیز پیوسته والی الابد پایدار خواهد بود و اصلاً موت و فنا بمعنی عدم، در آن سرای، راه ندارد. و خلاصه: چون آنجهان از تبدل صور و تغییرات موجودات، یکسره پاك است فلذا تصور فاصله میان تغییرات و حالات هم بعنوان سالبه بانتفاء موضوع، بنظر نخواهد رسید. پس در زندگی اخروی زمان انتزاع نخواهد شد. برای اینکه منشأی برای انتزاع آن در آنجا نخواهد بود. بجز اینکه گفتیم با چه طریق دیگری معمای وقفه زمان را میتوانیم حل نمائیم. و بنا بر آن گفته میشود که بناچار هیچکدام از این اعمال که در این زندگی از افراد بشر سرمیزند، در آنجا از هیچ فردانسان، صادر نخواهد شد، برای اینکه اعمال کنونی عبارة اخرای تغییر دادن میباشند، و معلوم است که در هر جا تغییری رخ بدهد، حتماً دو حال پیدا خواهد شد، و دو حال، میانه‌ای و فاصله‌ای باید در ذهن داشته باشد، تا دو بودن آن دو حال، بتصور برسد. پس زمان، انتزاع خواهد شد، و اجزاء وقت و ساعت بگردش خواهند افتاد.

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، کلام بسیار عمیقی نقل شده که در عین اینکه مختصر و کوتاه است، معنایی مفصل و شرحی مطول، در ضمن خود گرفته است. در نظر ما این خبر شریف، با آیه مبارکه فوق، نظیر یکدیگر بوده، و يك مدلول را تقریباً میرسانند. فرموده^۱: الدهر، ما الدهر، قائم باعمالکم. یعنی: موجودی در جهان بنام روزگار نیست. و این روزگار که همه مردم، آنرا تصور میکنند، در خارج از ذهن، تحقیقی و تدوینی ندارد، قوام حقیقت روزگار با اعمال خود شماهاست. تا هنگامیکه این اعمال از شما صادر میگردند، طبعاً و قهراً شما هم ذهن خود را از فهمیدن معنای روزگار و دهر، خالی و فارغ نخواهید یافت؛ برای اینکه دو عمل در ذهن انسان، فاصله‌ای از همدیگر خواهند گرفت و نیز ذهن وی از هر عملی که انجام مییابد، تغییری

۱- حلیة الاولیاء ج ۱ ص ۷۷ س ۱۹: روزگار، چیست روزگار، قوام روزگار با اعمال

و تبدیلی خواهد فهمید ، و دو تغییر هم ، میانه‌ای با یکدیگر خواهند داشت ، و همین میانه و فاصله است ، که بنام روزگار و دهر و زمان و غیر اینها خوانده میشود . ولی هنگامی که اجل و مدت معین شده عمل ، بسر رسید ، و آدمی از نفس کشیدن و نگاه کردن و سخن گفتن و فهمیدن فرو ماند ، آنوقت است که دیگر برای روزگار در نظر وی ، مفهومی باقی نخواهد ماند .

فعلیهذا این خبر شریف میفهماند که : اعمال این زندگی ، در آخرت و در زندگیهای پس از مرگ ، وجود نخواهد داشت ، یعنی تغییر و تبدیلی از بشر ، صادر نخواهد شد . پس مفهومی هم ، برای واژه روزگار و دهر ، در نظر وی باقی نخواهد ماند ، و معنائی برای وقفه زمان ، جز اینکه مفهوم روزگار ، از نظر وی گم شود و از تصور وی دور گردد ، نیست .

میرزا احمد نقیب‌الممالک سروده^۱ :

دانی آن خسرو خوبان چه زمانم بسر آید   آن زمانم بسر آید که زمانم بسر آید
از دو کریمه سوره مبارکه الرحمن هم ، میتوانیم مسئله توقف زمان را بفهمیم
و یا لا اقل ، نسبت بآن نزدیکتر شویم و انس بیشتر بیابیم . میفرماید^۲ : کل یوم هوفی
شأن. و ایضاً^۳ : سنفرغ لکم ایها الثقلان . ضمیر هو برب تبارک و تعالی بر میگردد ، و کل
یوم ظرف است و بتقدیر فی مفعول فيه است ، و تقدیر کلام اینست : الرب فی کل یوم
فی شأن . یعنی پروردگار در هر روز در کاری است ، در هر روزی ، کار دیگری دارد ،
کار امروز او غیر از کار دیروز و غیر از کار فردای اوست . یعنی : آن ذات مقدس چونکه
رب و پرورنده است ، فلذا بطور دائم با کارهای متغائر ، بجهان و موجودات آن ،
تغییر داده و آنرا می‌پروراند ، و از حالی بحال دیگر میگرداند . و پس از آنکه خداوند

۱- آثار عجم ص ۲۶۲ و ۲۶۳ س ۲

۲- الرحمن ۵۵-۳۱ و پروردگار ، در هر روز ، در کاری است . بزودی برای شما

فارغ خواهیم شد ، ای انس و جن . یعنی بشما رسیدگی خواهیم کرد .

متعال ، این کلام مبارك را میفرماید ، باز میفرماید : روزی فقط برای شما ، ای افراد انس و جن ، مشغول خواهیم شد ، یعنی کاردیگری نخواهیم داشت ، ما خواهیم بود و شما ، دیگر هر روز در شأنی و در کاری نخواهیم بود ، از تغییر دادن بجهان فارغ خواهیم شد ، زیرا که امر تربیت و پروریدن بآخر میرسد . فقط ، ما بشما مشغول میشویم ، و بیشتر از يك کار نخواهیم داشت . ما خواهیم بود و شما .

معلوم است که لازمه قضایای ذکر شده اینست که دیگر در آنروز برای تصور کردن زمان ، منشأ نبوده باشد ، و زمان از عالم تصور هم ، چنانکه از واقع جهان بیرون است ، خارج گردد ، برای اینکه یگانه منشأ ، برای انتزاع و تصور زمان ، همانا تغییر جهان و موجودات آن ، در اثر تغییر دادن پروردگار متعال است ؛ و در صورتی که فرض شود که حضرت پروردگاری ، تمامی کارهای امروزی دنیوی را که غیر از هم میباشند ، بآخر برساند ؛ و بیشتر از يك شغل پیش نگیرد ، چه تغییری در جهان پدید خواهد آمد ، که دو حال و فاصله میان آندو ، که زمان است بتصور برسد . اگر وقفه زمان در عالم آخرت ، بتمام معنی کلمه صحیح درآید ، بنا بر آن بایستی گفت که : عالم آخرت ، ارتقاء و ارتفاع ندارد ، بلکه جهان ثبوت و استقرار است ، و قانون حرکت جواهر ، مانند جریان زمان ، با وقوع قیامت انقراض خواهد یافت . و این مسئله ، اگرچه بالایتناهی بودن نعمتهای بهشتی قابل حیران است ، برای اینکه غرض از ارتقاء و ارتفاع درجات ، با غیر متناهی بودن لذائذ هم حاصل است . ولی باز این مسئله ، مشکلی است که لازم است حل شود ، و دشواری است که بایستی بدان پرداخته شود .

جائی که طلب هست زندگی دنیوی بطوری است که تا آدمی بنعمتی نیازمند نگردد ، و نیاز نیست از وصول بآن هم ، لذتی نمیبرد ؛ و همچنین هر چیز که مورد

احتیاج نشود ، مطلوب هم واقع نمیگردد . پس کلیه طلب هر چیز بر فقدان آن و نیاز بر آن ، دلالت میکند . و جمیع اعمال انسان در اینجهان ، در مدار فقر میچرخد ، و محرك

وی بکوشش، همانا رفع فقر و نیاز است، تا آدمی گرسنه نشود، میل خوردن در وی پدیدار نمیگردد، و تا تشنه نشود، از آشامیدن، لذتی نمیبرد، ولی در زندگی پیشین و همچنین در زندگی آینده و پسین، اینچنین نبوده و نخواهد بود، بلکه در آنجا جوع نبوده و اکل هم بوده است، و تشنگی نبوده و نوشیدن هم بوده است، و عریانی وجود نداشته و لباس هم وجود داشته است. خداوند متعال، خطاب بآدم کرده و فرموده^۱: ان لك الاتجوع فيها ولا تعري وانك لا تطمأ فيها ولا تضحى. وایضاً^۲: یا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و كلامها رغداً حيث شئتما. و اما درباره زندگی پسین، مسئله واضح است و در بحث‌های سابق، اثبات کردیم که در بهشت آینده، نقاد و کاهش نیست و میدانیم که گرسنگی و تشنگی، نوعی از کاهش هستند و خداوند متعال درباره بهشت آینده فرموده^۳: لهم ما يشاؤون فيها ولدینا مزید.

اکنون میگوئیم: بطور کلی، اعمال انسان در اینجهان، برای وصول بچیزی است که او آنرا فاقد و بآن نیازمند است. پس در صورتی که در بهشت، فقدان نیست و نیاز وجود ندارد، چگونه میتوانیم برای وجود اعمال دنیوی در آنجا وجهی بیابیم، و بجز اینکه گفته شود: بودن اعمال دنیوی در بهشت، دلالت بر وجود فقر در آنجا میکند، چه میتوان گفت؟ و چه فایده دیگری از وجود آنها در آنجا، میتوان گرفت؟.

امتیازات ازواج جناب شیخ ابوالفتوح رازی^۴ رضوان الله علیه، در تفسیر کریمه^۵:
 بهشتی لهم فیها ازواج مطهرة، نوشته است: ایشان را جفتانی باشد

۱- طه ۲۰-۱۱۸ و ۱۱۹ برایست در بهشت این هست که تو در آنجا گرسنه نمیشوی و لخت نیممانی و تو در آنجا تشنه نمیشوی و گرما احساس نمیکنی.

۲- بقره ۳۵-۲، آدم تو و زوجت، در بهشت، ساکن شوید و از میوه های آن، بفروائی، در هر گوشه و کنار آن در هر جا که دلخواه شما باشد بخورید.

۳- ق ۵۰-۳۵ برای ایشان هست، در بهشت، آنچه بخواهند و در نزدما، زیادتر از آن، هست.

۴- ج ۱ ص ۱۰۴.

۵- بقره ۲-۲۵.

پاکیزه، زوج، مرد و زن را گویند. مجمع البیان^۱ و بیضاوی^۲ نیز، تصریح بر آن کرده‌اند. بنابراین، هرچه که در مرد و یا زن، در این زندگی، موجب استکراه و تنفر است و بضد پاکیزگی است از: معایب خلقیه، مثلاً بول، غایط، منی، حیض، نفاس، استحاضه، زائیدن، آب‌دهن، اخلاط سینه، آب‌بینی، چرک بدن، و یا خلقیه مانند مکر، حيله، دروغ، فریب و جزاینها، چنانکه مفسرین از عامه و خاصه تصریح کرده‌اند، از ازواج بهشتی، بحکم خداوندی، مسلوب و مرتفع خواهد بود.

ازواج بهشتی، نیروئی دارند که پایان ندارد و تمام نمیشود. در خبر است که^۳: حضرت رسول اکرم ﷺ فرموده: من بنی مسجداً فی الدینا بنی الله له بکل شبر (او بکل ذراع) مسیره أربعین الف عام مدینه من ذهب و فضة و درو یا قوت و زمرد و زبرجد، فی کل مدینه أربعون الف الف قصر، فی کل قصر أربعون الف الف دار، فی کل دار أربعون الف الف بیت فی کل بیت أربعون الف الف سریر، علی کل سریر زوجة من الحور العین، و لکل زوجة الف الف و صیف و أربعون الف الف و صیفة، فی کل بیت الف الف مائدة، علی کل مائدة أربعون الف الف قصعة، فی کل قصعة أربعون الف الف لون من الطعام، و یعطی الله ولیه من القوة ما یتی علی تلك الأزواج و علی ذلك الطعام و علی ذلك الشراب فی یوم واحد.

۱- ج ۱ ص ۶۴ .

۲- ص ۲۰ .

۳- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۴۶ س ۲۴ تا ۲۷ هر کس در دنیا مسجدی بنا کند، خداوند برای او بهر وجبی «یا بهر ذراعی» از آن، شهری بوسعت سیر چهل هزار سال، از طلائی و نقره‌ای و دری و یا قوتی و زمردی و زبرجدی، بنا میکند، در هر شهری چهل میلیون قصر هست، در هر قصر چهل میلیون خانه هست، در هر خانه چهل میلیون اطاق هست، در هر اطاق چهل میلیون تخت هست، بر هر تخت زوجه‌ای زیبا و درشت چشم هست، و برای هر زوجه‌ای میلیون خدمتکار پسر و چهل میلیون خدمتگزار دختر هست، در هر خانه میلیون سفره هست، بر هر سفره چهل میلیون ظرف هست، در هر ظرف چهل میلیون رنگ خوراک هست، و خداوند بدوست خود آنقدر نیرو عطا می‌فرماید که میتواند هر روز باین ازواج، و باین خوردنی و نوشیدنی، رسیدگی نماید.

ازواج بهشتی، هرگز از لذت بردن از یکدیگر، خسته و ملول نمیشوند، و بدنهای لطیفشان از روی هفتاد پارچه لباس، پدیدار است. درضمن حدیث طویلی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده^۱: يقول ولي الله ائذنوا لها فتنزل الي فيبتدر اليها الف وصيف و الف وصيفة، يبشرونها بذلك فتنزل اليه من خيمتها و عليها سبعون حلة منسوجة بالذهب والفضة مكللة بالدر والياقوت والزبرجد، صبغهن المسك و العنبر بالوان مختلفة يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة طولها سبعون ذراعاً، و عرض ما بين منكبيها عشرة اذرع، فاذا دنت من ولي الله اقبل الخدام بصحافه الذهب و الفضة فيها الدر والياقوت والزبرجد فينشرونها عليها ثم يعانقها وتعانقه فلا تمل ولا يمل.

ازواج بهشتی پیوسته با کمره والی الابد عذراء میباشند. روایت شده^۲: زنديقي بحضرت امام صادق علیه السلام گفت: كيف تكون الحوراء في كل ما اتاهاز وجها عذراء؟ قال: انها خلقت من الطيب، لا تعتريها عاهة ولا تخالط جسمها آفة.

ازواج بهشتی که همان حوریان باشند، در کنار نهرهای فردوسی از زمین بهشت میرویند. در حدیث وارد است که^۳: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ان خيراً نهر فی الجنة،

۱- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۳۷ س ۱۰ تا ۱۳ دوست خدا میگوید: بزوجه ام اذن دهید تا بسوی من پائین آید، پس هزار خدمتکار پسر و هزار خدمتکار دختر، بسوی او روان میشوند، مژده اش میدهند که زوجش او را میطلبد. پس او از چادر خود فرود می آید، در حالی که هفتاد حله از طلا و نقره بافته شده در بر کرده، و تاج از در و یاقوت و زبرجد بر سر نهاده، که بالوان گوناگون مشک و عنبر رنگ آمیزی گردیده، مغز ساقش از زیر هفتاد حله نمایان است، بلندی او هفتاد ذراع، و پهنای میان دوشانه اش ده ذراع است، پس هنگامی که بدوست خدا نزدیک شود، خدمتگزاران با ظرفهای بزرگ خود که در آنها در و یاقوت و زبرجد میباشند، باو روی آورده، و آنها را بروی نثار میکنند. سپس هر دو، دست را بگردن یکدیگر میاندازند! نه این خسته میشود، و نه آن، ملول.

۲- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۳۰ س ۱۳ چطور حوریه در هر بار که زوجش پیش او آید، با کمره میشود؟ فرمود: برای اینکه او از خوشی و پاکیزگی آفریده شده، نه بلائی او را فراگیرد و نه دردی بابدنش آمیزش یابد.

۳- همانجا ص ۳۳۷ س ۲۷ و ۲۸ باختصار نقل شد. حقیقت اینست که: خیر نهری*

علی حافتی ذلك النهر جوار نابتات ، كلما قلعت واحدة نبتت اخرى ! و باسند صحيح روايت شده كه^۱: آنحضرت ﷺ فرمود : ان في الجنة نهراً حافتاه حور نابتات ، فاذا مر المؤمن باحديهن فاعجبته اقلعها فانبت الله عزوجل مكانها !.

واز حضرت رسول اکرم ﷺ روايت شده^۲: من قال لا اله الا الله غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء منبتها في مسك ابيض احلى من العسل و اشد بياضا من الثلج و اطيب ريحاً من المسك فيها امثال ثدى الابرار تعلقو عن سبعين حلة . اين خبر شريف علاوه بر اينكه دلالت ميكند كه: درخت كاشته شده در بهشت ، حوري ميگردد و مانند دختران باكره ، پستان بار مي آورد ، چنان پستاني كه بر آمدگيش از زير هفتاد پيراهن بهشتي كه در برميكند ، نمايان ميشود؛ دلالت ميكند ايضاً بر اينكه : حوري بهشتي ، شربتي بسيار گوارا هم هست ، چنان شربتي كه نظيرش در دنيا نيست!!.

بلي از برخي از اخبار وحتى از بعضي از آيات ، محتملاً چنين بر مي آيد كه ازواج بهشتي از ساير نعمتهاي بهشتي ، جدائي ندارد و با آنها متحد است . موجود واحدی در عين اينكه درخت است ، حوري هم هست ، مركب هم هست ، رضوان خدا هم هست

* است در بهشت ، در هر دو كناره آن نهر حورياني روئیده اند ، هر وقت يكي از آنها چيده ميشود ديگري ميرويد !.

۱- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۳۷ س ۳۰ ، از كافي از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن ابي عمير از حسين بن عثمان از ابو بصير « و اين اشخاص از طرف علمای رجال ، توثيق شده اند » حضرت صادق عليه السلام فرمود: واقع اينست كه در بهشت نهری هست كه در هر دو كنارش حورياني روئیده اند! وقتي كه مؤمن بيكي از آنان ميرسد از او خوشش مي آيد و او را ميچيند ، پس خداوند عزوجل يكي ديگر را در جاي او ميروياند . اين خبر شريف ، در روضه كافي نيز در ص ۲۳۱ شماره ۲۹۹ با همين سند مذكور است .

۲- كافي ج ۲ ص ۵۱۷ س ۲ هر كس بگويد لا اله الا الله ، براي او درختي در بهشت كاشته ميشود از ياقوت سرخي كه در مشك سفيد روئیده و از عسل شيرين تر و از برف سفيد تر و از مشك خوشبو تر است ، در آن ، مانند پستان دختران باكره هست كه از زير هفتاد حله بر آمدگي آن نمايان و پديدار است .

و غیر اینها .

از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده^۱ : لما ادخلت الجنة رأيت الشجرة تحمل الحلى والحلل، أسفلها خيل بلق و اوسطها الحور العين وفي أعلا الرضوان، الحديث. و در قرآن کریم هست^۲ : واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مكسوب و فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و فرش مرفوعة انا انشأنا هن انشاء فجعلنا هن ابكارا عرا بأثر ابلا اصحاب اليمين. باید بدانیم که : صفت جمع را ، اگر مؤنث سماعی و غیر حقیقی باشد، بصیغه مفرد مؤنث میآورند، مانند: آبار معطلة، باعتبار اینکه آن جمع مؤنث، جماعت است ، و اگر مؤنث حقیقی باشد صفت آنرا با الف و تاء جمع می بندند، مانند: قاصرات الطرف و مقصورات في الخيام که در توصیف حوریان بهشت گفته شده است.

و ایضاً: بجمع مؤنث سماعی و غیر حقیقی، ضمیر مفرد مؤنث «هی» برمیگردانند، و بجمع مؤنث حقیقی هم، ضمیر جمع مؤنث «هن» برمیگردانند. اینک در آیات مورد بحث، می بینیم که مرجعی برای ضمیر «هن» جزء فرش (و یا باضافه فاكهة و ماء و ظل و طلح و سدر، بآن با احتمال بسیار ضعیف) چیز دیگری نیست. پس فرش بادلالت هن، حوریان با کره و شوهر دوست میباشد، و چون در توصیف آن، مرفوعه گفته شده، نه مرفوعات، پس معنای فرش، فرشهاست. نتیجه اینست که: در بهشت، فرشها حوریها هم

۱- مرآة العقول ج ۲ ص ۴۶۹ س ۳۱ ، آنگاه که مراد داخل بهشت کردند ، دیدم «آن» درخت را که زیورها و حلهها با خود بر میدارد. پائینش اسبهای ابلق است ، و میانش حوری العین و در بالایش رضوان و خشنودی میباشد.

۲- واقعه ۵۶-۲۷ تا ۳۸ و یاران جانب راست ، چیستند یاران جانب راست ، در میان درختان بیخاری هستند ، و در میان درختان منظم و چیده شده ای هستند ، و در سایه کشیده شده ای هستند ، و در «کنار» آبی ریزان «آبشار» قرار دارند ، و در «میان» میوه فراوان که نه قطع میشود و نه باز داشته میشود هستند ، و میباشد در فرشهای بلند شده که ما آنان را آفریدیم آفریدنی پس آنانرا با کره شوهر دوست قرار دادیم ، و همسال بایاران جانب راست .

هستند. و با احتمال ضعیف دیگر، درختان و سایه ها و آبها و میوه های بهشت، همه حوری و پری هستند.

روایات دیگری هم، در اتحاد نعمتهای بهشت هست، از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۱: ان فی الجنة شجرة تخرج من اعلاها الحلل ومن اسفلها خیل بلق مسرحة ملجمة ذوات اجنحة لا تروث ولا تبول وازا امامین هما مین باقرین علیهما السلام روایت شده^۲: قال رسول الله صلی الله علیه و آله والذی نفس محمد بیده ان فی الجنة لشجرة یتصفق بالتسبیح بصوت لم یسمع الاولون و الاخرون بمثله یثمر ثمراً کالرمان تلقی الثمرة الی الرجل فیشقها عن سبعین حلة .

برای اتحاد مذکور، درزندگی دنیوی نیز، میتوان نمونه و نظیر پیدا کرد. شتر حیوانی است زنده حرکت میکند، صدا میزند، برای بچه اش مهربان است، صاحب خود را میشناسد، شعور دارد، خوراک میخورد؛ و در عین حال، چشمه ایست که از آن، شیر، کره، ماست، پنیر، دوغ، بیرون میاید؛ و مخزن اقسام پوشاک و منبع انواع اغذیه است، و مایه گرمی تنور و پخته شدن نان نیز میشود؛ با همه این احوال، حمال خوبی است، بار بر بردباری است، و مرکوب بیابان نوردی است؛ و پس از اینهمه صفات، برای زوج خویشتن، از حوری زیباتر و از پری محبوبتر است.

از این امتیازات و غیر از اینها، که ازواج اخروی برخلاف ازواج دنیوی دارا هستند، بطور واضح فهمیده میشوند که. اصل نکاح هم، در دو نشاء، تفاوت فاحش

۱- مرآة العقول ج ۲ ص ۴۶۹ س ۲۶ واقع اینست که در بهشت درختی هست که از بالای آن زیورها بیرون می آید و از پائین آن اسبهای ابلق زین شده و لجام دار. این اسبها بالدارند، نه فضله میاندازند و نه بول میکنند.

۲- همانجا س ۲۸ سو گند بآنکه جان محمد در دست اوست، البته حقیقت اینست که در بهشت درختی هست که برگهایش را برای تسبیح گفتن بهم میزند، و چنان آوازی میخواند که مردمان اول و آخر، مانند آنرا نشنیده اند، میوه ای میدهد مانند انار، میوه اش را بطرف مرد می اندازد، او آنرا پاره میکند و از میانش هفتاد پارچه حله در میاورد.

دارد، در نکاح اخروی در نیروی نا کج کاهشی و نقصانی رخ نمیدهد. ولی ظاهر اُصورت وقوع آن، والله العالم، در هر دو نشأه بیک شکل است، چنانکه از خبر ذیل مستفاد میشود^۱: زندیقی بحضرت امام صادق علیه السلام گفت: کیف تکون الحوراء فی کل ما اتاها زوجها عذراء، قال: انها خلقت من الطيب لاتعتریها عاهة ولا تخالط جسمها آفة ولا یجری فی ثقبها شیئی ولا یدنسها حیض، فالرحم ملتزقة، اذلیس فیہ لسوی الاحلیل مجری. ودر تفسیر ابوالفتوح رازی رحمه الله هست^۲: و در آنکه در بهشت، تمتع وطی باشد خلاف نیست، در فرزند خلاف کردند، در خبر آوردند که: فی الجنة جماع ما شئت ولا ولد. گفت: در بهشت جماع باشد چندانکه خواهی و فرزند نباشد.

بیضاوی گوید^۳: مطاعم و منا کج و سایر احوال بهشت، با نظائر دنیوی خود، فقط در برخی از صفات و اعتبارات مشارکت دارند، و با نام اینها بطریق عاریه و تمثیل نامیده شده اند، و در تمام حقیقت شرکت ندارند تا همه لوازم اینها را مستلزم بوده و عین فائده اینها را برسانند.

مؤید کلام بیضاوی، کلام ابن عباس است که: لیس فی الجنة من اطعمة الدنيا

الا الا سماء ..

مولانا امیر المؤمنین علیه الصلوة والسلام فرموده^۴: کل شیئی من الدنيا سماعه

اعظم من عیانه و کل شیئی من الاخرة عیانه اعظم من سماعه.

۱- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۳۰ س ۱۳، ترجمه قسمتی از این خبر، در پاورقی های

همین بحث گذشت.

۲- ج ۱ ص ۱۰۴ س ۱۴.

۳- تفسیر بیضاوی ص ۲۰ س ۲۱.

۴- همانجاس ۱۴، در بهشت چیزی از خوراکی های دنیا نیست، جز اینکه با نامهای آنها

نامیده شده اند.

۵- نهج البلاغه ج ۱ ص ۲۲۴ س ۴ هر چیز از دنیا، شنیدنش بزرگتر و با عظمت تر از

دیدن آنست، و هر چیز از آخرت، دیدنش بزرگتر و با عظمت تر از شنیدن آنست.

در آخرت، تعلم
نخواهد بود

از آنچه که تا کنون بیان و تحقیق گردید، فهمیده میشود که:
در آخرت، تعلم نخواهد بود. یعنی: اینطرز تعلم که در دنیا
برای افراد بشر ممکن می باشد، در آخرت غیر ممکن خواهد بود. برای اینکه:
تحصیل علم، در اینجهان، بطریق مصرف کردن نیروی بدن میسر میشود، احساس
و اندیشه ای که ما در این زندگی داریم، بدون خرج کردن قوای از بدن، تحقق
نمی یابند، و بایستی که احساس کننده و اندیشه کننده، موادی از جهان اخذ کند و
آنها را در بدن خویشتن هضم، و سپس آنها را با احساس و یا با اندیشه تبدیل نماید
و چون پس از مردن، دیگر اذماده، ممکن نخواهد بود، و روزی مقدر آدمی با وصول
مرگ پایان میابد، و در خوردنیها و نوشیدنیها و پوشیدنیها و هواها و نورهای دنیا و غیر
اینها، برای او بهره ای باقی نمی ماند، فلذا احساس دنیوی و اندیشه کنونی وی نیز
اختتام می پذیرد و بیکبار تمام میشود، و بالنتیجه تحصیل علم و کسب دانش، برایش
غیر ممکن میگردد، بجهت اینکه: راهی برای وصول بدانش، جز احساس و
اندیشه، نیست.

در جهان آینده، انسان خواهد بود و اعمال دنیوی او، و هیچکس جز سعی
و کوشش خود، دارای چیز دیگری نخواهد بود، و فقط آنها خواهد داشت که از
دنیا با خود برده. چنانکه خداوند متعال میفرماید: لیس للانسان الا ما سعی. و فقط
کسانی در زندگی آینده، دارای علم و صاحب دانش خواهند بود که در اینجا آنها
تحصیل کرده باشند، علمای آنجا کسانی هستند که علمای اینجا نیز میباشند. خلاصه:
هر کسی در آینده، فقط دارای اندوخته خود خواهد بود، کم باشد یا زیاد، کثیر
باشد یا قلیل، و علوم خود را نیز در ضمن اندوخته خود، دریافت خواهد کرد، زیرا
که علم هم از اعمال است، عمل قلب است. و هر کس که در اینجهان، علم بدست آورده
و ایمان پیدا کرده، در آخرت هم با همین علم و ایمان، راه بهشت را پیدا میکند.

خداوند متعال میفرماید: ^۱ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم باعمالهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم.

نا گفته نماند که: با انقلابات زندگیها و تطور عوالم، علمی خود بخود، برای انسان، حاصل میشود، که در حصول آنها کمترین نیازی با حساس دنیوی و اندیشه کنونی نخواهد بود. چنانکه در قرآن کریم فرموده ^۲: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بدیهی است که این تیز بینی، خود بخود بدون استنتاج از ترتیب معلومات و بدون خرج نیرو، و فقط با عوض شدن طرز نشاء و نحوه زندگی، بوقوع خواهد پیوست.

دقت بیشتر، در مسلماناً در جهانهای پس از مرگ، چیزی هست که بهترین نام عمل اخروی برای آن در میان الفاظ و اسامی دنیوی، همان کلمه عمل است و آیات کریمه قرآن و احادیث مرویه از ائمه معصوم علیهم السلام، بطور غیر قابل انکار باین قضیه دلالت دارند که: در آخرت، و پس از مرگ، عمل هست. و همان آیاتی که در بحث دوم این فصل، نقل کردیم، در عین دلالت با نقطاع عمل دنیوی در آخرت و خاتمه یافتن آن با وصول مرگ، ایضاً دلالت دارند بر اینکه: انسان، در آخرت، سخن میگوید، خواهش و تمنا میکند، آرزو دارد، با فریاد کشیدن رنج خود را آشکار می کند.

از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده ^۳: عليكم بتلاوة القرآن فان درجات

۱- یونس ۹-۱۰ کسانی که ایمان آورده و کارهای نیکو کرده اند، پروردگارشان با ایمانشان، آنان را راهنمایی میکند، نهرا از زیر پاهایشان، در باغهای نعمت، جریان مییابد
۲- ق ۵۰-۲۲ هر آینه از این، در غفلتی بسر میبردی، پس پرده اترا از تو برگرفتیم پس دیده گانت امروز تیز بین است.

۳- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۴۵ س ۲ بر شما باد تلاوت قرآن، چونکه درجات بهشت، بشماره آیات قرآن است، و در روز قیامت، بخواننده قرآن گفته میشود: بخوان و بالارو، پس هر آیه که میخواند درجه ای بالا میرود.

الجنان علی عدد آیات القرآن، فاذا كان يوم القيمة يقال لقارئ القرآن: اقرء وارق، فكلما قرء آية رقی درجة. چنین معلوم میشود که در آخرت، قرآن خواندن، ممکن خواهد بود.

آیات قرآن کریم، از ازدواج با حوری، و از اکل و شرب، و غیر اینها از اعمالی که در بهشت ویا در دوزخ، وقوع خواهند یافت، خبر داده اند. و این حقیقت بدون هیچ شك، بثبوت رسیده که: هر عملی که موجب سرور است، در بهشت هست؛ و هر کاری که سبب درد و رنج باشد، در دوزخ هست. پس بنابراین، چنانکه در این زندگی عمل هست، در آن زندگی هم عمل هست، و هیچکس فارغ از عمل نخواهد بود. پاسخ اینست که، بلی سخنان مذکور کلیهً درست هستند، ولی بایستی دقت کرد که آیا آیات قرآن مجید و احادیث شریفه، اینرا هم میرسانند که، عمل در جهانهای آینده، از لحاظ ذات و حقیقت عمل، مانند همین عمل است که در این جهان هست؟. پاسخ صحیح این پرسش اینست که: اگر چه در بدو نظر، آنچه از ظواهر قرآن و حدیث، بدست می آید، همان است که عامه مردم اعتقاد دارند، که اعمال دنیوی و اعمال اخروی، يك نمونه از حقیقت هستند ولی پس از تتبع در آیات، و بررسی احادیث، و بعد از تدبری که در این فصل در آنها بعمل آوردیم، خلاف این نظر ابتدائی، واضح و آشکار میشود، و بدست می آید که: کار در اینجهان و کار در آنجهان نوع واحدی از حقیقت نیست، و ذاتاً مختلف هستند، بطوری که عمل اینجا در آنجا و عمل آنجا در اینجا میسر نیست و نخواهد بود.

میدانیم که: کارهای دنیوی، کلفت و مشقتی، و همچنین میل و رغبتی لازم گرفته اند، کلیهً خسته کننده اند، بدن را تحلیل میبرند، بادلخواه و اختیار انجام مییابند. بخلاف کارهای اخروی انسان نیکوکار، که هیچگونه ناراحتی و رنج در آنها نیست، و هیچ خسته کننده نیستند، و بدنرا هم هضم نمیکنند. و بخلاف کارهای اخروی انسان بدکار، که اصلاً طرف میل و رغبت او قرار نمیگیرند، و کلیهً خسته کننده

هستند ، و هیچگاه بادلخواه انجام نمی یابند ، و بدن را هم از بین نمیبرند. چنانکه خداوند متعال فرموده^۱: لایموت فیها ولایحیی ، وایضاً^۲: لایقضى علیهم فیموتوا. نتیجه اینست که: انسان ، هنگامی که بجهان آخرت میرود ، زندگیش عوض میشود و یکسره برمیگردد، و برآستی از این حیوة میمیرد و با حیوة دیگری زنده میشود و زندگی نوینی را با اعمال دنیوی خودپیش میگیرد. جاب ملاصدرا فرموده^۳: انسان در بدو پیدایش ، نوعی و پس از مرگ ، نوع دیگری است.

چگونه میتوان با وحدت لفظی افعال منتسبه بانسان دنیوی و انسان اخروی در قرآن کریم و احادیث شریفه ، مثلاً لفظ «قال» که نسبت آن بانسان کنونی و انسان آینده داده شده ، استدلال باتحاد نوعی و ذاتی فعل دنیوی و اخروی او نمود؟ باینکه همین «قال» را ، قرآن مجید ، بیکسان ، بخداوند و انسان و فرشته و دهد و مورچه و شیطان و جن ، نسبت داده است^۴؛ و بطور یقین میدانیم که: قول و سخن گفتن نامبرده ها امکان ندارد که حقیقت واحده بوده باشد .

در قرآن کریم ، سجده را ، بالفظ واحد و صیغه واحده و حتی در اطلاق واحد ، بانسان و خورشید و ماه و ستاره و هر جنبنده ، نسبت داده است^۵، باینکه یقین داریم که سجده های این موجودات متنوعه و مختلف در ذات ، امکان ندارد که نوع واحد بوده ،

۱- طه ۲۰- ۷۴ نه میمیرد در آنجا و نه زنده میشود.

۲- فاطر ۳۵-۳۶ حکم نمیشود برایشان ، تا بمیرند.

۳- در فصل اول، بحث «روح» ، فرزند جسم است» این سخن را مشروح تر نقل کرده ایم

۴- در بقره ۲-۳۰ فرموده : واذ قال ربك . ودر همانجا از فرشتگان : قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها . ودر زلزله ۹۹-۳ : قال الانسان مالها . ودر نمل ۲۷-۲۲ ، از هدهد : قال احطت بمالم تحط به . و در آیه ۱۸ : قالت نملة . ودر حجر ۱۵-۲۳ ، از شیطان : قال لم اكن لاسجد لبشر . ودر جن ۷۲-۱ ، از اجنه : قالوا اناسمنا قراناً عجباً .

۵- حج ۲۲-۱۸ ، الم تر ان الله یسجد له من فی السموات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب.

و صورت واحده داشته باشد ، و مسلماً سجده های آنها مانند خودشان ، متبائن الحقائق است .

ولازم است متوجه باشیم که: اگر بخواهند از عالم دیگری با ماسخن بگویند، و از زندگی غریب و عجیبی بما خبر دهند، چاره ای جز این نیست که موجود آنجا را هر چه باشد، یکی از موجودات عالم ماوزندگی کنونی، تنظیر و تشبیه کرده، و نام این را بآن بگذارند، و بدینوسیله ما را تا اندازه ای نسبت بآن، آشنا سازند. شما اگر بخواهید کسی را بآوردن کارخانه برق، ترغیب نمائید، که او اصلاً نه از برق اطلاعی دارد، و نه اسباب و آلاتی را که با نیروی برق، بکار می افتد دیده است؛ و در عین حال آدمی لجوج هم میباشد، و تا مانند استادان فن بجمیع خصوصیات آن واقف نشود نه سخن کسی را باور میکند، و نه بنصیحتی عمل مینماید؛ شما با اینگونه انسان، چطور مکالمه میکنید. البته این، مثلی است که در مقام تنظیر آخرت نسبت بدنیا، خیلی کوچک و ناچیز و بسیار حقیر است.

چنانکه سابقاً هم گفته ایم، هنوز ما از معرفت حقیقت عمل دنیوی،

حقیقت عمل

و شناختن آن، بسیار دوریم، با اینکه در اینجهان میباشیم، و

اخروی

این اعمال هم کار خود ما هاست، ما مولد آنها هستیم و مادر آنها، ابدان ما است. پس با این حساب: باید خوب بدانیم که ما از فهم حقیقت عمل اخروی، در چه مرحله و مرتبه ای قرار داریم ؟ .

عجالة آنچه که درباره عمل آنجهانی میتوان گفت اینست: عمل، در آخرت هر چه بوده باشد لازم است که تغییر دادن و تغییر یافتن و مصرف کردن نیرو و هضم کردن بدن و تحلیل بردن تن و امثال و ملازمات اینها نباشد. در خبری که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده^۱، چنین هست: جنات الفردوس لا تیبس ثمارها ولا تتغیر عن حالها . و

۱- محاسن برقی ج ۱ ص ۱۶ س ۱ و ۲ باغهای بهشت، میوه هایش خشک نمیشود،

و تغییر حال نمیدهد.

بایستی که منشأ انتزاع زمان هم نگردد، و نیز نمیتواند که برای رفع نیاز و جبران فقر بوده باشد.

حقیقت اینست که: انسانی میتواند عمل بکند که از چیزی غیر عمل، ساخته شده باشد، مانند انسان کنونی؛ و اما انسانی که سازمان وجودی و اصل زندگی او، چیزی جز عمل نیست، و قوام ذات وی با نیروی عمل، تحقق میپذیرد، (باین معنی که اگر از عمل موجود در وی، صرف نظر شود در واقع از خود وی صرف نظر شده) هیچ معنائی ندارد که دوباره عمل بکند. و با لحاظ دیگری: چگونه میتوانیم ذات عمل را که ساختمان انسان گردیده، از عمل فارغ بدانیم، در صورتیکه عمل، خود بخود، بدون احتیاج به چیز دیگری، عمل است و کار است، برای اینکه عمل، نیرو است، و نیرو آنست که کار بکند و بیکار نماند.

اینست معنای اینکه: انسان، در آخرت، نمیتواند فارغ از عمل باشد. ذات انسان اخروی، از تلاش و کوشش ساخته شده، و با فعالیت و جنبش پرداخته گردیده است^۱. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل^۱. دو حدیث شریف ذیل را، برای تأیید مطالب مذکوره، از میان اخبار کثیره، انتخاب و نقل میکنیم. این دو حدیث شریف، دلالت میکنند که: اعمال اهل بهشت، انقطاع پذیر نیست، و آغاز و انجام ندارد، و انسان واحدی، در هر حالی در هر عملی و در هر لذتی است.

از حضرت امام باقر علیه السلام، روایت شده^۲: ان اهل الجنة جرد مرد، مکحلین،

۱- تحقیق درباره ساختمان اخروی انسان، یکی از فصول بزرگ این کتاب را تشکیل

میدهد.

۲- اختصاص ص ۳۵۸، معالم الزلفی ص ۲۷۹، از اختصاص، اهل بهشت، بیمو و بی ریش، سر مه کشیده، تاج بر سرند، دارای گردن بند، دست بند، انگشتری هستند، نرم بدن، در ناز و نعمت، محترم، مکرم میباشند، بهر یکی از آنان، نیروی صدمرد، در خوردن و نوشیدن و شهوت و جماع، داده میشود، نیروی خوراکش نیروی صدمرد در خوردن و آشامیدن است، لذت خوراکش را تا بچهل سال میفهمد. خداوند، رویشان را بانور و تنشان را با حریر پوشانیده، رنگشان سفید، زیورهایشان زرد، رخهایشان سبز است.

مطوقین، مسورین، مختمین، ناعمین، مجبورین، مکرمین، يعطى احد هم قوة مائة رجل
 فى الطعام والشراب والشهوة والجماع، قوة غذائه قوة مائة رجل فى الطعام والشراب،
 ويجد لذة غذائه مقدار اربعين سنة، قد البس الله وجوههم النور واجسادهم الحرير، بيض
 الالوان، صفر الحلى، خضر الثياب .
 وايضاً از آنحضرت عليه السلام : ان اهل الجنة يحيون فلا يموتون ابداً ، ويستيقظون
 فلا ينامون ابداً، ويستغنون فلا يفتقرون ابداً، ويفرحون فلا يحزنون ابداً، و يضحكون
 فلا يبكون ابداً، ويكرمون فلا يهانون ابداً، ويفكهن ولا يقطبون ابداً، ويحبسون ولا يسرون
 ابداً، و ياكلون فلا يجوعون ابداً، ويروون فلا يظمئون ابداً ، ويكسون فلا يعرفون ابداً
 ويركبون و يترابون ابداً، يسلم عليهم الولدان المخلدون ابداً ، بايديهم اباريق الفضة
 و آنية الذهب ابداً، متكئين على سرر ابداً، على الارائك ينظرون ابداً، تأتيهم التحية و
 التسليم من الله ابداً ، نسئل الله الجنة برحمته انه على كل شئى قدير .

۱- اختصاص ص ۳۵۸ معالم الزلفى ص ۲۷۹ ، از اختصاص . واقع اینست که : اهل
 بهشت ، پیوسته زنده اند و مرگ ندارند ، و پیوسته بیدارند و خواب ندارند ، و پیوسته بی نیازند
 و فقر ندارند ، و پیوسته شادمانند و هیچ غم ندارند ، و پیوسته خندانند و هیچ گریه ندارند، و پیوسته
 اکرام میشوند و هیچ خوار نمیشوند ، و پیوسته در شوخی و مزاحند و هیچ ترشروئی ندارند ، و
 پیوسته محترم و خرامانند و پیوسته میخورند و هیچ گرسنه نمیشوند ، و پیوسته سیرابند و هیچ تشنه
 نمیشوند ، و پیوسته بالباسند و هیچ عریان نمیانند ، و پیوسته سوارند و در دیدار یاراند ، ولدان
 مخلدون پیوسته بایشان سلام گویانند ، پیوسته در دستهایشان ، ابریقهای نقره و ظرفهای طلا هست
 پیوسته بر تخت ها تکیه کنند گانند، پیوسته بر اریکه ها « در زیر قبه ها و روی کرسیها » تماشا کنند گانند
 و پیوسته تحیت و سلام خداوندی بآنان میرسد . از خداوند ، سو گند بر حمتش داده ، بهشت را
 خواهانیم ، چونکه او بهر چیز تواناست .

۳۰. اعمال نیک و اعمال بد، هر دو در جهان، وقوع دارند

ایده آلیه بسیار عجیب است اینکه: مردمی بوده وهستند که پیرو مسلك
وسفسطه ایده آلیسم گردیده و توانسته اند حتی در این هم شك كنند که،
آیا کاری میکنند، یا نه؟! آیا سخن میگویند؟ مینویسند؟ میخورند؟ میخواهند یا نه!!!
بعضی از آنان، از مرتبه شك هم پائین تر رفته، و یقین یا ادعای یقین کرده اند که عملی
از آنان صادر نمیشود، و کاری از آنان در جهان وقوع نمیآید، آنان اصلاً، جهانی را
موجود نمیدانند. چه میتوان کرد؟ و چه چاره ای میتوان اندیشید؟ همیشه در میان
جمعیت های انبوه شهرهای بزرگ، مردمانی عجیب و غریب یافت میشود و میشود؛ مگر
اینکه خورشید پنهان دانش، از مشرق غیب، سر بدر آورد، و ظلمت های نادانی و سرگردانی
را از صفحه گیتی، یکسره بزدايد.

شوپنهاور یکی از قهرمانان نامی مکتب یاد شده، یعنی: یکی از سرگردانان
چه میگوید؟ شهیر جهان، چنین گفته^۱: دنیا، آئینه ذهن من است. این،
حقیقتی است که مانند قضایای اقلیدس، هر کسی درست آنرا درك کرد، در حق بودن آن
نباید شك کند. و نیز گفته^۲: دوهزار سال تحقیقات فلسفی و تلاش فلاسفه، از طریق
تجربه، بالاخره منجر بدان گردید که انسان، از میان اینهمه مسائل بغرنج و پیچیده
دنیا، این حقیقت روشن را تشخیص دهد که: هر قدر دنیا وسیع و معظم و محسوس
باشد، با اینهمه وجودش بسته بموئی است، و آن موجودان هر يك از افراد زنده دنیا است.
این شرط که با وجود تمام حقایق تجربی، وجود دنیا بدان بسته است، در این حقیقت

۱- افکار شوپنهاور ص ۱۷۵.

۲- همانجا ص ۱۷۵ و ۱۷۶.

جای هیچگونه شك و تردیدی باقی نمیگذارد که عالم محسوس مجاز است، یعنی همان کیفیتی که هنگام خواب، یکدنیای کاملاً محسوس و مشخص، در مقابل دیدگان مامجم می‌کند، بدون شبهه در تجسم دنیای محسوس زمان بیداری هم تأثیر دارد، و اگر هم دنیای خواب با دنیای بیداری فرق داشته باشد، با اینهمه در این نکته شك نیست که در یک قالب ریخته شده‌اند، و این قالب نیز همان ذهن آدمی است. اینست سخن شوپنهاور که در شرق و غرب جهان مشهور است.

بدیهی است کسی که جهان را آئینه ذهن خود بداند، و کتاب خویش را با جمله «جهان، تصور من است» آغاز نماید^۱، بایستی که در مقام عمل و طرز زیست هم، مانند دیگران، که جهان و موجودات آنرا واقعیت دار میدانند، نبوده باشد، و لازم است که محبوب او، آئینه ذهن او و مبعوض او هم، تصورات خود او باشد، و از هیچ چیز دیگر، و از هیچکس، شکایت و گلایه‌ای نداشته باشد. ولی در ترجمه حال شوپنهاور نوشته‌اند^۲: خواست معلمی کند حوزه درسش رونقی نیافت و او آنرا بر مخالفت باطنی «هگل»^۳ حمل کرد، و در سی سالگی کتاب اصلی خود را منتشر نمود که نامش اینست: جهان، نمایش و اراده است، اما کتاب هم طرف توجه واقع نگردید و شوپنهاور از فضایل معاصر خود، سخت رنجید که اقبال لازم نسبت با او نکردند، و ترویجی که میبایست بکنند بعمل نیاوردند، طبیعتی بی آرام و متزلزل و پرسوء ظن داشت و عصبانی بود و متاهل نشد و زندگانی را تنها بسر برد.

۱- سیر حکمت در اروپا ج ۳ ص ۷۹.

۲- همانجا ص ۷۵.

۳- هگل از ایده آلیست‌های آلمانی بوده و می‌گفته که: حقیقت و خود هستی بجز عقل یا علم چیزی نیست، و درون ذات و برون ذات همه مظاهر او و در درون او، و در واقع حالات او و مخلوق او هستند، پس مذهب او را اصالت عقل یا اصالت علم مطلق گفته‌اند. از همانجا ص ۳۸.

نگارنده گوید: زندگی خود شوپنهاور، و طرز زیست وی، دلیل بسیار محکمی است (که بتوسط خود او آزمایش عملی یافته است) براینکه اوپندارهای سست بنیاد خود را، که بهیچ يك از آنها در مقام عمل نمیتوانست پای بند شود، دانسته و یا ندانسته بایقینیات خلط کرده است. و همه کسانی که در مقام کسب دانش، بانکار بدیهیات پرداخته اند بهمین درد گرفتار شده اند، و عملاً خودو علم خود را تکذیب کرده اند.

پاسخ این پرسش که: آیا در جهان، عملی وقوع مییابد؟ در نزد همه افراد انسان که تا کنون دیده و یا شنیده ایم، چه دانایان و چه نادانان، از بدیهیات اولیه است که اثبات است. و اگر در کتابها متواتراً مذهب نامبرده را نقل نمیکردند، امکان نداشت کسی بوجود چنین مکتبی باور نماید، زیرا که در نزد عموم مردم از بدیهیات است که: از هر زنده ای اعمال خیر و یا شر، صادر شده و وقوع یافته است. و پس از این هم تا انقراض جهان، قضیه بهمین منوال خواهد بود.

علامه محقق، جناب آقای طباطبائی، درباره سوفسطائیان چنین فرموده^۱: اگر بشنویم که در جهان مردمانی هستند که واقعیت جهان هستی خارج از ما را، یا اصل واقعیت را باور ندارند، برای اولین بار دچار شکفتی خواهیم شد، خاصه آنکه اگر بما بگویند: اینان مردمانی دانشمند و کنجکاو بوده و روزگاری از زندگی خود را در راه گره گشائی از رازهای هستی گذرانیده اند، و امثال «برکلای» و «شوپنهاور» در میان آنان دیده میشود. و نیز فرموده^۲: ایده آلیسم و سفسطه را پذیرفته و میگویند واقعیتی نیست، و برخی از آنان چون می بینند که در همین يك جمله، واقعیت های بسیاری را تصدیق نموده اند، شکل جمله را تغییر داده و میگویند: علم بواقعیت نداریم و برخی از آنان بیشتر دقیق شده و می بینند باز در همین سخن، خودشان و علم خودشان (فکر) را تصدیق نموده اند، لذا میگویند: واقعیتی، خارج از خودمان و فکر خودمان

۱- اصول فلسفه ج ۱ ص ۲۶.

۲- همانجا ص ۳۰، الفاظ، عیناً وبدون تغییر نقل گردید.

نداریم، و جمعی گام فراتر نهاده و بجز خود و فکر خود همه چیز را منکر شده اند، جز من و فکر من چیزی نمیدانم، البته خطرناکتر از همه اینها کسانی هستند که مطلق واقعیت، حتی واقعیت خود را منکر بوده و بجز شک و تردید چیزی اظهار نمیدارند.

در میان حکما و دانشمندان اسلامی، تا آنجا که ما اطلاع

نیمه سفسطه

داریم، برای مکتب ایده آلیسم، مرید حقیقی و پیرو قطعی

یا انکار سیئه

نیافته ایم، ولی متأسفانه نیمه سفسطه در میان آنان نایاب نیست. و آن اینست که: کار بد در اینجهان نیست، و هیچکس کار بدی نکرده و نمیکند و نخواهد کرد، و تمامی اعمال صادره از بشر، کلیه نیک و خیرند. میگویند: نه فقط اعمال انسان، بد ندارد، و همه نیک است، بلکه در سراسر جهان وجود حتی بعنوان نمونه هم، یک موجود بد نمیتوان یافت. و دلیل آنان بر این ادعا اینست که: وجود، خیر محض است!!، و آنچه بد و شر است همانا عدم است.

اینان که برخلاف بداهت رفته و برخلاف همه افراد عادی انسان، چنین اعتقاد کرده اند که در میان جهانی از خیرات غوطهور میباشند، و هیچگونه بدی و شر در دنیای آنان وجود ندارد و وقوع هم نخواهد یافت، بایستی که پیوسته خندان بوده و گریه نداشته باشند، و دائماً خشنود بوده و شکوه نداشته باشند، بایستی بهر کسی نزدیک شوند و از هیچ موجودی نپرهیزند، زیرا که گرگی و میش بایستی در نزد آنان برابر باشند، و هر دو نیکو کار و خیر بحساب آیند. اکنون بیائید شکایت نامه ایرا مطالعه بفرمائید، شکایت نامه ای که از بزرگترین فیلسوف اسلامی در قرون اخیر، یادگار مانده است.

جناب ملا صدرا رحمه الله تعالی، شکایت نامه ای نسبتاً طولانی، از روزگار و از مردم روزگار، در مقدمه اسفار، درج کرده، و در ضمن آن علناً گفته: معادات دوران و معاندت ابناء زمان، ناچارم کرد که از مردم کناره کشیدم، و در گوشه ای از دیار تنها زیستم. با اینکه ایشان با صراحت کامل، وجود هر گونه شر را از جهان، محذوف دانسته است. آیا واقعاً ممکن است که شری در جهان نبوده باشد، و باز آدمی از ابناء زمان

خودش ، آزار به بیند و رنج بکشد ؟ . مسلماً این طرز تصور ، فقط تا موقعی پا برجا میماند و دوام پیدا میکند که مرد دانشمند درمیدان مباحث فلسفی ، مشغول زد و بند باشد ، و پای در راههای پرپیچ و خم زندگی عمومی نگذاشته باشد . چطور ممکن است که آدمی قدم بدائره معاشرت همگانی بگذارد و از مردمان شرور و بدکار و از ستمگران جبار ، اثری در جهان نه بیند ؟ ! . آیا درمقابل این بداهت ، چه ارزشی دارد که گفته شود ^۱ : عدم ، ذاتی ندارد ؛ و ماهیت ، اصالت ندارد ، پس خیری که مطلوب همگان است همان وجود است ؛ و شر ، چیزی جز عدم نیست . چرا نمیتوان درپاسخ گفت : همانطور که خیر ، مطلوب همه است ، شر هم ، مورد نفرت هر کس است ؛ و چنانکه طلب عدم محال است ، نفرت کردن از عدم هم محال است ؛ پس بناچار بایستی هم خیر و هم شر موجود باشند ؛ و آنچه که مقبول مردم است همین است ، و حق هم اینست .

انصاف اینست که فلسفه درمیان مسلمین ، چنانچه شاید و باید

نظری بفلسفه

پرورش نیافته ، و تقریباً درهمان وضع پیشین و باستانی خود ،

باقی مانده است . مثلاً درهمین مسئله شر ، کاملاً هویدا است که هر کدام از اشارات و شرح ^۲ آن و قبسات و اسفار و شرح منظومه سبزواری و کتب فلسفی عصر حاضر ، عین سخنان زمان سابق را تکرار کرده اند ، و الحق چیزی بر آن داستان باستانی نیفزوده اند . از اینکه میگویند ^۳ : مسئله خیر بودن وجود ، در نزد همه حکماء بدیهی بوده است ، چنین بدست میآید که : فلاسفه یونان در عهد باستان ، جز سخنانی که از متأخرین میشنویم ، مطلب دیگری نداشته اند ، و بنابراین ، حتماً ، شیخ رئیس ابن سینا هم ، در این باره از پیشینیان اخذ و استفاده کرده و از خود چیزی نداشته است . نتیجه

۱- از بعضی از حواشی اسفار .

۲- شرح خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله تعالی .

۳- شرح منظومه سبزواری ، قسمت حکمت ص ۶ س ۸ و ۷ .

اینست که : از روزگار فلاسفه یونان تا اینزمان ، در مسئله وجود شر ، هیچ پیشرفتی نشده ، و در حقیقت ، تقلید در شکل تحقیق ، نشان داده شده است .

گویا^۱ جهت اینکه فلاسفه ، با اصرار هر چه تمامتر ، وجود شرور را از جهان وجود ، محذوف میدارند ، ملاحظه این معنی است که مشکل صدور شر از خیر مطلق ، لاینحل نماند . ولی آیا از حکمت است ؟ که وجود شر را (که مانند وجود خیر ، کاملاً بدیهی است) فقط برای حل خیالی نه واقعی مشکل نامبرده ، انکار نمود ! و آیا اینگونه حل را هم ، در حقیقت میتوان حل واقعی دانست ؟!

این مشکل ، که مصدر شروری که در جهان ، وقوع می یابند و وجود پیدا میکنند چیست ؟ و کیست ؟ ، دیر وقتی است که ذهن بشر را بخود مشغول داشته ، و حتی زرتشتیان^۲ را هم ، همین مشکل ، وادار کرد که برای جهان ، دو آفریدگار و دو پروردگار قائل شوند : یزدان ، اهریمن ؛ و برخی از بیخبران مستشرقین هم ، چنین خیال کرده اند^۳ که دین مبین اسلام هم ، برای رهایی از مشکل یاد شده ، در عوض یزدان و اهرمن ، خدا و شیطان را ، العیاذ بالله ، دو مبدء برای موجودات گرفته است ؛ ما ، در فصل آینده انشاء الله تعالی ، اثبات خواهیم کرد که : شیطان بدون اذن خداوند متعال ، ناتوان محض و عاجز حقیقی است ، و واقع اینست که : لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم .

بدین ترتیب دیده میشود که : چگونه يك مشکل ، توانسته که فکر بشر را از راه روشن حقیقت ، بیرون برد ، و در دو راه که یکی از دیگری تاریکتر و ظلمانی تر است ، گرفتار کرده و سرگردان سازد . آری چنانکه قول به ثنویت مبدء جهان ، راه حل صحیحی برای مسئله شر نیست ، همچنین انکار وجود شر هم ، نمیتواند نفعی

۱- اشارات ج ۳ ص ۳۲۵ پاورقی .

۲- دائرة المعارف ج ۹ ص ۴۴۸ ، ترجمه ملل و نحل شهرستانی ص ۱۸۰

۳- اصول اساسی فن تربیت ص ۴۷ س ۴ .

بآن برساند، زیرا بطوری که چاره‌ای جز این نیست که: مبدء آفرینش، مسلماً واحد است، ایضاً بدیهی محض است که شر هم در جهان موجود است. بلی بایستی کوشید و راه حل درستی پیدا کرد، و گرنه با انکار وحدانیت مبدء تعالی و تقدس، چنانکه بزرگواران منسوب است، و یا با انکار وجود شر، بطوریکه فلاسفه پسندیده‌اند مشکل مذکور، حل نشده و حل هم نخواهد شد.

فلاسفه، در تصویر عدمی بودن شرور، زحمتهای کشیده ورنجها

نمونه‌ای از قبسات

برده‌اند، ولی متأسفانه هیچکاری از پیش نبرده‌اند، والحق

برای حل این مشکل، کوچکترین قدمی هم برنداشته‌اند. برای اینکه طرز تفکر آنان در این مسئله، بخوبی روشن گردد، بعنوان نمونه عباراتی را از قبسات^۱، که مقتبس از پیشینیان و مورد اخذ و استفاده آیندگان از فلاسفه میباشد، ترجمه مینمائیم:

« دردها نه از این جهت که ادراک اموری هستند شر میباشد، و نه از جهت وجود

خود این امور، و نه از جهت صدور آنها از علل خود، بلکه همانا شر بودن آنها بالعرض

بحسب حال صاحب درد است که اتصال عضوی را که شأنش اتصال است، فاقد گردیده

پس ماهیت شر، عدم وجودی، یا عدم کمال وجودی، یا عدم کمالی برای موجودی

است، از این حیث که این عدم، در واقع لایق بشأن آن نیست، و یا در نزد آن

بی‌اثر است ».

ایشان رحمه الله تعالی، بهمین طرز بیان، هر شری را که بنظر مبارکش رسیده

بعد بر گردانیده است. و یکی از محققین عصر حاضر هم، چنین فرموده: نکاح، برای

این خیر است که واجد موافقت امر مولی است، و سیئه بودن زنا عبارتست از فقدان

این موافقت، پس سیئه عدمی است برای اینکه فقدان، عدمی است.

نگارنده گوید: پیدا است که مسئله شر، مردان روزگار را بسیار ناراحت کرده

و آنان را سخت بتکاپو انداخته است. کار بجائی کشیده، و راستی کرد باستخوان رسیده که مرد محقق و فیلسوف، مانند یک ادیب، متوسل بطرز جمله بندی شده و میخواهد که باعوض کردن طرز بیان و نحوه گفتار، حقیقت را مطابق دلخواه خود اثبات، و آنرا بدینوسیله مبرهن نماید. آیا الجوجی نمیتواند در پاسخ بگوید که: سلامت، خیر است، و چون عبارت است از عدم مرض، پس عدمی است؛ و نکاح، چون فاقد مخالفت مولی است، حسنه است، پس حسنه، عدمی است. واقع اینست که: بحث لفظی را بایستی کنار گذاشت و در فکر خود حقیقت بود، مثلاً، میتوان گفت: ظلمت، عدم نور است و میتوان گفت: ظلمت، وجودی ضد نور است. ولی هیچکدام از این دو طرز بیان، برهان نفس الامر محسوب نمیشود، و برای یافتن واقع، بایستی از این قیل و قال فارغ گردید و در حاق حقیقت، دقت و تأمل بعمل آورد.

نظری به قرآن کریم، آیات بسیاری دارد که با صراحت بوجود و وقوع شر و سوء و سیئه، دلالت میکنند. مثلاً میفرماید: 'قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. و ایضاً: و من يعمل مثقال ذرة شرا یره. و ایضاً: و زین لهم سوء اعمالهم. و ایضاً: بدالهم سیئات ما عملوا. آیا این آیات بعدمی بودن شر و سوء و سیئه دلالت دارند؟! و آیا میتوان گفت که آنها بوجودی بودن آنها دلالتی ندارند؟! اگر بنا باشد که شر، وجودی باشد، و ما بخواهیم که مضمون این آیات را با بیان خودمان بیان نمائیم، آیا واقعاً عبارت دیگری که بهتر از عبارت این آیات باشد، میتوانیم پیدا کنیم؟ آیا روا و سزااست که این آیات و امثال آنها را بطوری تأویل نمائیم که با قول بعدمی بودن شرور، سازگار آیند؟ واضح است که: کسی از عدمی نمیترسد، و عدم را نمیشود بجا

۱- فلق ۱-۱۱۳ و ۲ بگو پناه میبرم به پروردگار فلق، از شر آنچه آفریده است.

۲- زلزله ۸-۹۹ هر کس بشکل ذره ای شر بجا آورد آنرا می بیند.

۳- توبه ۹-۳۷، اعمال بدشان، بایشان زینت داده شده.

۴- جاثیه ۴۵-۳۳ بدهای آنچه که میکردند، بدیشان هویدا گردید.

آورد ، و نمیشود عدم را دید ، و عدمی مزین نمیشود و هویدا هم نمیگردد . البته این مطالب ، نا گفته پیدای بسیار روشن میباشند .

یکی از بزرگان فلسفه در عصر حاضر ، در تفسیر خود تصریح کرده که سیئه ، عدمی است! و سیئات ، بطور کلی ذاتاً حسنات هستند! . و از قرآن بگفته خود دلیل آورده که : خداوند متعال فرموده^۱ : الله خالق کل شیئی ، و فعل هم با وجود و ثبوت خود شیئی است و فرموده^۲ : الذی احسن کل شیئی خلقه . ایشان از این استدلال ، چنین نتیجه گرفته اند که اعمال بشر ، کلیه زیبا و حسن الذات هستند .

معلوم است که صحت این نتیجه موقوف است باینکه اعمال بشر ، مخلوق خدا بوده باشند ، بجهت اینکه اگر مخلوق خدا نباشند و از مضمون آیه نخست ، خارج باشند ، قهراً مضمون آیه دوم هم بر آنها صدق نخواهد کرد . و برای همین است که ایشان ، فعل را هم شیئی گرفته اند ، تا آیه نخست بر اعمال بشر ، صادق آید . ما انشاء الله تعالی در آینده اثبات خواهیم کرد که : اعمال بشر ، مخلوق خود بشر است ؛ و خداوند متعال بشر را طوری آفریده است که بایستی خودش خالق اعمال خودش باشد . و ایضاً احسن و زیبا بودن موجودی ، نسبت بموجودی ، با شر بودن آن ، نسبت بموجود دیگر ، نه فقط عقلاً منافاتی ندارد ، بلکه کمال سازش را هم دارد . قرآن کریم همین طور است ، برای مؤمنین شفا و رحمت و برای ستمگران زیان افزاست^۳ . پس احسن بودن و خیر بودن متلازم نیستند . و مخلوقات خداوند متعال ، اگر چه کلاً

۱- زمر ۳۹-۶۲ خداوند است آفریننده هر چیز .

۲- سجده ۳۲-۷ خدائی که زیبا کرده هر چه را که آفریده . بنا بقرائت با فتح لام «خلق» . و بنا بقرائت با سکون آن : خدائی که آفرینش هر چیز را نیکو کرده و زیبا گردانیده است .

۳- اسراء ۱۷-۸۲ و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین

باز ممکن است نسبت به چیزی شری باشند و زیان برسانند. نتیجه اینست که: خیریت و شریّت، داخل در ذوات اشیاء نیستند و دو امر نسبی میباشند. بنابراین اگر فرض شود که اعمال بشر هم، مانند سایر اشیاء مخلوق خداوند متعال است، باز نمیتوان گفت که همه آنها برای انسان، نافع و سودرسان است، بلکه ممکن است که شر بوده و زیان آور باشند.

مصدر شرور در

جای شك نیست که دنیا، دنیای خیر و شر است، ولی پاسخ این پرسش

نظر قرآن

که مصدر شرور چیست و کیست؟، برای بشر از وقتی که دارای

قوه معرفت شده، مشکل بسیار دشواری گردیده است. دانشمندان ملل و فلاسفه قرون هزاران سال است که در این باره میاندیشند و دقت و تأمل مینمایند، ولی هنوز هم برای حل روشنی نرسیده اند. بلی هر فرقه برای خود، راهی انتخاب کرده، و در اعتقاد، بر طبق آن، مشی نموده است. و غالباً یکی از دو جانب افراط و تفریط را پیموده و یکی از دو پرتگاه، مورد رضایت اندیشه های نارسای بشری گردیده است. و چنانکه یاد شد: عده ای بسیار زیاد، در طی قرون متمادی، مصدری خصوصی برای شرور تعیین کرده و برای جهان، دو مبدء: یزدان و اهرمن گرفته اند. و دیگران هم وجود شر را از جهان بیکبار محذوف دانسته اند. و الحق چنانکه راه اول مبنی بر جهل است؛ راه دوم هم مبتنی بر انکار بداهت است.

اینک به بینیم که قرآن کریم پس از آنکه وحدانیت مبدء را رکن رکن و اساس خود شناسانیده، و وجود شرور را هم در جهان اعلان فرموده، درباره مبدء شر چه رأی میدهد، و مسئله مصدر شر را چگونه حل و تصویر میفرماید. اگر فرض کنیم: همانطور که خیرات از جانب خداوند جهان آفرین است، شرور نیز از آن حضرت بوده باشد، چه مانعی پیش خواهد آمد؟.

در قرآن کریم، چنین مییابیم که خداوند متعال عز شأنه و جل جلاله، خودش

را عزیز کننده ، و ذلیل گرداننده ، و دهندهٔ ملك و گیرندهٔ آن ، شناسانیده است^۱ ؛ و عذاب دهنده^۲ ؛ و نعمت دهنده^۳ ؛ و گمراه کننده ، و راه نشان دهنده خواننده است^۴ ؛ و باصراحت فرموده^۵ : نبلوكم بالشر و الخير فتنه^۶ ؛ و با کمال وضوح ، عمل واحدی را هم بخودش نسبت داده و هم بشیطان ، چنانکه فرموده^۷ : زيناهم اعمالهم ، و فرموده^۸ : زين لهم الشيطان اعمالهم ؛ و بدون پرده پوشی فرموده^۹ : وبلوناهم بالحسنات والسيئات ودر دعا وارد است^{۱۰} : ايقنت انك ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمة ، و اشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة ، و ايضاً^{۱۱} : لا اله الا انت خالق الخير والشر . آيا اين آیات و اين دعاها ، صریح در این نیستند که : خیر و شر ، هر دو در جهان هستند ، و هر دو از جانب پروردگار متعال میباشند ؟

آیا میشود که موجود واحدی را تنها ملاحظه کرد و آنرا خیر
حقیقت
و یا شر نامید ؟ پاسخ این پرسش اینست که : مسلماً تصور خیر
خیر و شر
بودن و یا شر بودن يك موجود ، بدون تصور موجود دیگر ، که نسبت بآن ، خیر و

۱- آل عمران ۳-۲۶ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل

من تشاء .

۲- بقره ۲-۲۸۴ يعذب من يشاء .

۳- حمد ۱-۷ ، الذين انعمت عليهم .

۴- رعد ۱۳-۲۷ يضل من يشاء ويهدي اليه من انااب .

۵- انبيا ۲۱-۳۵ شما را برای امتحان ، بشروخير مبتلا میگردانیم .

۶- نمل ۲۷-۴ ، اعمالشان را بایشان ، زیبا نشان دادیم .

۷- انعام ۶-۴۳ شیطان ، اعمالشان را بایشان ، زیبا نشان داد .

۸- اعراف ۷-۱۶۸ ، آنان را بانهمتها و نعمتها مبتلا گردانیدیم .

۹- مفاتيح الجنان ص ۱۷۹ دعای افتتاح ، یقین دارم که توئی ارحم الراحمين در جای

عفو و رحمت ، و توئی سخت ترین عقوبت کنندگان در جای انتقام گرفتن .

۱۰- کافی ج ۲ ص ۵۱۶ س ۱۱ ، نیست خداوندی جز تو ، توئی آفریدگار خیر و

آفریدگار شر .

نافع و یا شر و زیان آور باشد، امکان ندارد. و عبارت دیگر، آیا میتوانیم ذوات اشیاء جهان را بدو قسمت تقسیم نمائیم و بگوئیم که بعضی از موجودات ذاتاً خیر هستند، و بعضی دیگر هم ذاتاً شرند؟ چنانکه مثلاً میتوانیم بگوئیم ذوات اشیاء بدو قسم است یا شجر است یا غیر آن؟ بدون شك پاسخ این پرسش، نفی است، و تقسیم یاد شده نادرست است، برای اینکه: هر چیز، نسبت به چیزی، در زمانی سودرسان، و نسبت به چیز دیگر و یا بهمان چیز در زمان دیگر، زیان آور است.

و بتعبیر ثالث، آیا میتوانیم موجوداتی بیابیم که هیچ شری هیچگاه از آنها صادر نشود؟ و موجوداتی را هم پیدا کنیم که هیچ خیری در هیچوقت، از آنها صدور نیابد؟ نمیتوانیم خداوند متعال و کتب آسمانی و سلسله جلیله انبیا و اوصیا علیهم السلام را، از قسم نخست بشماریم، چونکه آنان، برای کافران و بدکاران، هم در دنیا و هم در آخرت، زیانرسان هستند؛ و شیطان و تابعین او را هم نمیتوانیم از قسم دوم بدانیم برای اینکه آنان میتوانند عبادت و اطاعت کنند، و بدین طریق بخود، خیر برسانند؛ چنانکه شیطان، مدتی مدید، عبادت میکرد و بخیر میرسید، برای اینکه در درگاه ربوبیت تقرب مییافت و بالا میرفت

حقیقت اینست که:

- ۱- خیر و شر، در عالم خارج از ذهن، ذاتی و جوهری ندارند، و در ذهن انسان هم، با ذوات اشیاء قائم میگردند، برای اینکه نه تمام ذات چیزی هستند و نه جزء ذات چیزی.
- ۲- تصور هر کدام از خیر و شر، موقوف بتصور آند دیگری است، برای اینکه اگر کسی معنای خیر را فرضاً نداند، ممکن نیست که معنای شر را بدانند و برعکس.
- ۳- هیچکدام از خیر و شر، در چیزی ثبوت و دوام ندارند، برای اینکه ممکن است که مثلاً خوراکی که بشما نافع بود و خیر داشت، مضر شود و شر گردد، و برعکس.

۴- ممکن است که یک چیز نسبت به چیزی خیر باشد، و نسبت به چیز دیگر، فقط

شر رساند. مثلاً: ما نسبت به بچه خود، خیر است، ولی نسبت به شما شر.

۵- ممکن است چیزی نسبت به چیزی، با ملاحظه‌ای خیر باشد، و با ملاحظه

دیگری شر. مثلاً: باربری نسبت به یک نفر انسان، با این ملاحظه که از گدائی بهتر

است خیر است، و با این ملاحظه که از تجارت سخت‌تر است، شر است.

۶- ممکن است چیزی نسبت به چیزی در نظر یکنفر خیر باشد، و در نظر یکنفر

دیگر شر. مانند دوائی نسبت به بیماری، در نظر دو نفر طبیب مختلف الرأی.

از مجموع آنچه که ذکر شد؛ چنین بدست می‌آید که: با قطع نظر از تصور

انسان؛ جهان و موجودات آن؛ نه خیر هستند نه شر؛ و تأثیرات آنها در یکدیگر همان

است که هست، نه خیر است نه شر؛ و هر چیز جز خودش، چیز دیگری نیست، نه خیر

است نه شر؛ و متن واقع، همان است که در نفس الامر، هست، نه خیری در آنجا

هست نه شر. و این ذهن انسان است که هر چه را که برای خود، و یا برای کمالی که

برای اشیاء، در اندیشه خود درست کرده، می‌پسندد، آنرا خیر میداند و نافع می‌فهمد

و هر چه را که برای خود، و یا برای کمال تصور شده موجودات، نمی‌پسندد، آنرا

شر میداند و ضار تشخیص می‌دهد. و این هم ناشی از اینست که: انسان، طوری

آفریده شده که لذت و شکنجه را می‌فهمد و گزند صدمه را درک میکند. باین معنی که:

اگر انسان، مانند سنگی که نه لذت می‌فهمد، و نه شکنجه درک میکند، آفریده می‌شد

و از درد ورنج و لذت و سرور، عاری و فارغ می‌بود، مسلماً از دوواژه خیر و شر و مرادفات

آنها در سایر زبانها، در قاموس‌های جهان، و لغت‌نامه‌های انسان، خبری و اثری

پیدا نمی‌شد.

بنابراین، خیر و شری در جهان، تحقق ندارد، تا ما در پی مصدر آنها نگردیم

و جمیع آنچه که در ذهن ما بشر، با خیر و شر، اتصاف می‌یابد، در واقع و در عالم

حقیقت ؛ از آندو وصف عاری و فارغ میباشند . و خلاصه: خیر و شر ، دو وصف ذهنی هستند ، که در ظرف تصور ، بموجودات حمل ، و بر آنها اثبات میشوند ؛ ولی در جهان خارج ، هر کدام از موجودات ، راه خود را گرفته و میرود ، و در تأثیر و تأثر همیشگی و دائمی روزگار میگذرانند و از خیر و شری که بشر در مخیله خود میپروراند ، و از برای هر کدام از موجودات ، بهره ای از آندو ، تعیین مینماید ، در عالم حقیقت ، هیچ خبری نیست .

تا هنگامی که آدمی از موجودات پیرامون خود ، در لذت بردن و شنکجه کشیدن است ، محال است که بتواند خود را از ادراک و تصور خیر و شر ، فارغ بدارد ؛ و خواهی و نخواهی آنچه را که از آن سرور میابد خیر ، و آنچه را که از آن ، در رنج است شر خواهد دانست . بنابراین ، در جهان واقع و عالم حقیقت ، هیچ خبری از خیر و شر ، بغیر از تأثیر و تأثر عمومی نیست .

ولی لازم است که بانسان ، حق داده شود که درباره لذت و شنکجه خویشتن ، خاصه درباره حیات آینده ، خوب بیاندیشد ، و منبع و مصدر هر دو را بیابد ، تا خیر خود را افزونتر نموده و بر لذت خود در هر دو جهان بیفزاید ، و شنکجه و شر خود را هم ، اگر بخواهد یکسره از میان بردارد . خداوند متعال ، مصدر شروری را که انسان را آزار میدهد ، بطور واضح ، بیان فرموده است .

از آیات قرآن کریم ، چنین استفاده میشود که: هر چیز از جانب خداوند است . هر چه را که بشما لذت میدهد و آنرا خیر میدانید ، و هر چه را که بشما آزار میرساند و آنرا شر میدانید ؛ جمیع آنها را ؛ خداوند متعال آفریده ؛ و هر چیز از جانب او است ، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم . و اما جهت اینکه ب برخی از مردم ، شرمیرسد و آزار نصیبش میگردد ، همانا خود وی سبب میشود ، و اعمال ناپسند و کردار زشت خود او باعث میشود ، و گرنه خداوند مهربان آزار کسی را نمیخواهد ، و کسی را

بعسر و کفر نمیاندازد ، ^۱یریدالله بکم الیسر ولایرید بکم العسر ، ^۲اولا یرضی لعباده الکفر ، خداوند متعال ، همه را سبکبار میخواهد ^۳ ، یریدالله ان یخفف عنکم .

این حقیقت ، اگرچه از آیات بسیاری فهمیده میشود ، ولی ظاهراً و اضحتاً از همه آنها این دو آیه است ^۴ : ان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله و ان تصبهم سيئة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثاً ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك . در آیه نخست ، در هر سه مورد ، کلمه «عند» را مکرر فرموده . و در آیه دوم ، در «من الله» و نیز در «من نفسك» ، «عند» را تفرموده ، برای اینکه سیاق کلام تغییر بیابد ، و معنی عوض شود ، اولاً بحث در اینست که : موجد بلیه و شر ، کیست ، و ثانیاً بحث در این باشد که ، باعث رسیدن بلیه ب مردم کیست و چیست . از آیه پیش فهمیده میشود که میگفتند ، نعمتی را که بآنان میرسد ، خداوند متعال میآفریند . و اما بلیه و شری که بآنان میرسد ، خدا آنرا نمیآفریند ، بلکه در نزد پیغمبر ﷺ موجود بوده و او آنرا بوجود میآورد ، خداوند متعال در پاسخ آنان میفرماید : چرا اینان سخن نمیفهمند هر چیز را خدا ایجاد میکند و میآفریند ، و خالق هر چیز ، هر نعمت و خیر و هر بلیه و شر ، همانا خود خداوند است و جز او کسی دیگر نیست ، و اوست که بهر کس و بهر قوم بخواهد نعمت میدهد و اگر بخواهد بلیه میدهد .

پس از آنکه این مطلب ، با آیه پیش روشن گردید ، از آیه دوم هم ، چنین فهمیده میشود که : بیآئید در این قسمت هم بیاندیشید که چه چیز و کدام کس ،

۱- بقره ۲-۱۸۵ خداوند برای شما آسانی میخواهد ، و سختی نمیخواهد .

۲- زمر ۳۹-۷ و بکفر بند گانش ، راضی نیست .

۳- نساء ۴-۲۸ خداوند میخواهد که شما را سبکبار گرداند .

۴- نساء ۴-۷۸ و ۷۹ اگر بآنان ، نعمتی رسد ، میگویند این از نزد خداست ، و اگر بآنان بلیه ای رسد ، میگویند این از نزد تست ، بگو هر چیز از نزد خداوند است پس چرا اینان اینطورند ؟ سخنی نمیفهمند ؟ آنچه از نعمت بتو میرسد از خداست ، و آنچه از بلیه بتو میرسد از خود توست .

باعث میشود که خدا بر شما نعمت و خیر و یا بلیه و شر میدهد. در بیان این مطلب هم ، خداوند متعال ، چنین درس میدهد : باعث اینکه خداوند بشما نعمت میدهد و خیر میرساند خود اوست ، برای اینکه : اگر خداوند متعال ، به نیکوکاران ، نعمت و خیر و همچنین نعمت و شر نمیداد ، چه ایراد و اشکالی بعدالت آنحضرت تعالی و تقدس وارد میآید ؛ پس از لطف اوست ، که به نیکوکاران ، خیر و نعمت میدهد . و اما باعث اینکه خداوند متعال بشما بلیه میدهد و شر میفرستد ، فقط خودتان میباشید ، زیرا که این اعمال زشت و گناهان شماست که خداوند جهان آفرین ، آنها را در شکل بلاها نمایان میکند ، و در صورت شرهائی وحشتناک ، بر سر شما فرود میآورد.

الواحد لا یصدر   چنین بنظر میرسد که : از روز گاران بسیار پیشین ، پیوسته
عنه الا الواحد   مردمانی زیاد ، و یا کم ، بوده اند که برای ایجاد جهان وسیع
و موجودات بسیار کثیر و متنوع آن ، خدای واحد و یکتا را کافی نمیدانسته اند. و این
تصور تا با امروز هم باقی است.

میگفتند : دنیا ، مشرق دارد ، مغرب دارد ، شب و روز دارد ، نور و ظلمت دارد
خشکی و دریا ، زشت و زیبا ، تابستان و زمستان ، اجرام سفلی ، ستارگان و هزاران
امثال اینها دارد؛ و خیال میکردند که محال است این همه موجود را ، يك خدا بوجود
آورده ، و باداره کردن آنها پرداخته باشد.

امر ، در نظر آنان ، در میان دو چیز ، دائر بوده ، یا باید خدا زیاد باشد و
یا باید در جهان ، کثرتی نبوده باشد . همین تصور ، سبب شده بود که آنان ، بدو
فرقه معظم ، متفرق شوند : غالب مردم که از علم و دانش ، بهره ای نداشته اند ، چون
کثرت را در جهان ، بطور آشکار و غیر قابل انکار ، درك کرده بودند ، بتعدد
خدایان گرویده و علم را فدای بدیهی کردند ، برای هر دستگاهی از جهان ، ربی و
پروردگاری بنام رب النوع ، تصور ، و در صورت بتیهای تصور میکردند ، و خیال
مینمودند که چون اجزاء جهان ، بیکدیگر پیوسته است ، لابد این ارباب ، در اداره

کردن حوزه‌های حکومتی خود، خالی از تشاجر و تنازع نخواهند بود، و افسانه‌های دامن‌داری در باب جنك خدايان، ساخته بودند. اينان، از اينكه خداى واحدی، اينهمه دستگاه‌های با اين وسعت و عظمت را بيافريند، و آنها را بتنهایی اداره نماید، بسيار تعجب ميکردند، بت پرستان زمان طلوع اسلام، وقتى شنيدند كه پيغمبرى مبعوث شده و ميگويد: **قولوا لا اله الا الله تفلحوا**^۱. بسيار تعجب كردند از اينكه، اين پيغمبر نوظهور، چطور و چگونه، در جاى اينهمه خدايان، فقط و فقط يك خدا را قائل شده است، ميگفتند^۲: **اجعل الالهة الها واحداً ان هذا شيء عجاب**.

وعدۀ ديگرى كه فلاسفه دوران، و دانشمندان آن زمان بودند، در وحدانيت خداوند متعال، كوچكترين شك و ترديدى نداشتند، بناچار كثرت را در جهان، و در موجودات آن، خيالى پنداشتند، بديهى را فدای علم كردند، ميگفتند و ميگويند: جهان و موجودات آن، با اينهمه تكثر ظاهرى، در واقع، غير از يك وجود وسيع بسيط، چيز ديگرى نيست، و اين كثرت ظاهرى محسوس، پندارى بيش نيست. اين دانشمندان، كه چشم و چراغ آن زمان بودند، اصلاً تصور هم نكردند، و احتمال هم ندادند كه يك خدا ميتواند موجودات كثيره را كه واقعاً كثير هستند، خلق بفرمايد و لذا بهر طورى كه بوده، كثرت در جهان را خيالى مى نمايانيدند، و تمام كوشش خود را در اين مصرف ميکردند كه، چشمان مردمان احول و دو بين، در دنيا، كثرت مي بينند و اما صاحب‌دلان و عارفان، جز وجود واحد، چيز ديگرى نمى بينند.

آنچه كه بت پرستان را وادار با اعتقاد بخدايان زياد كرد، و آنچه كه عده‌اى از از فلاسفه و دانشمندان باستان را ناچار و وادار بحذف كثرت، از موجودات جهان نمود، فقط اين ملاحظه بوده كه: خداى واحد، مخلوق واحد، بايد داشته باشد، و

۱- بگوئيد: جز خداوند، خدائی نيست تارستگار شويد.

۲- آيا اينهمه خدايان را يك خدا قرار ميدهد، واقع اينست كه: اين سخن چيزی

بیشتر از آنرا نمیتواند و امکان ندارد بیافریند ، و با اصطلاح فلسفی «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» بلی هر دو دسته را يك دشمن ، از میهن حقیقی شان ، بیرون راند ، و آنان را بجلای وطن گرفتار کرد.

حق اینست که : خداوند ، واحد است ، لا اله الا الله ، و موجودات جهان هم ، واقعاً کثیر ، و حقيقةً بسیار هستند . اعتقاد باینکه : «از یکچیز ، بیشتر از یکچیز ، صادر نمیشود» اگر چه بت پرستان را بدبخت محض کرد ، و آنان را بیکبار بیچاره گردانید ، زیرا که وادارشان کرد که بر خلاف اصیل ترین و صحیح ترین علم ، که وحدت خداست ، اعتقاد ورزند ؛ ولی فلاسفه را هم ، بدرد انکار بدیهی مبتلا ساخت ، و فلسفه آنان را هم بر اصالت وجود مبتنی کرد ، و بدین طریق آنرا سخت بیمار و زمین گیر گردانید .

این مسئله که : جهان و آنچه در آنست ، در حقیقت بیشتر از يك وجود نیست که عبارت اخرای قول باصالت وجود ، و یگانه پناهگاه ، برای فلاسفه ، در مقابل حمله «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» است ، شاید در نزد بیخبران ، چندان مهم نباشد . ولی دانشمندان و محققین خوب میدانند که : چون این مسئله ، بمنزله خشت نخست فلسفه میباشد ، و در سرتاسر مسائل و قضایای حکمت ماوراء الطبیعه ، پای آن بمیان میآید ، فلذا رخسار زیبای علم و دانش را بکلی دیگرگون کرده ، و آنرا از مسیر واقعی و مجرای طبیعی و حقیقی خود ، بیرون آورده است.

این است تاریخچه «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» ، و مدت سلطنت آن ، و مختصری از عملیات و کارهایی که در مدت حکمفرمائی خود ، انجام داده است ، چه بتخانه هائی در روی زمین برپا نموده و بانکار چه ضروریاتی مردم را واداشته است . و یکی از فرزندان نالایق آن «کیفیت صدور عقول عشرة» است . و در این مسئله ما هم که بحث خیر و شر است ، دخالت کرده و چنین میگویید ؛ اگر خیر و شر ، هر دو ، موجود

باشند ، بایستی دو مصدر جدا گانه ، دو خدای مستقل ، داشته باشند .
این قانون فلسفی ، تا کنون هم ، در نزد فلاسفه مسلمان ، در استحکام خود
باقی است^۱ ، ولی البته دانشمندان ، و بنا بر مایش^۲ خواجه نصیرالدین رحمه الله تعالی
مردم ، از قبول آن . امتناع میکنند . و بزرگترین مانع عقلی در نزد فلاسفه ، از
موجود بودن خیر و شر ، و از صدور آندو از باری تبارك و تعالی ، همین قانون : «از
یکچیز ، بیشتر از یکچیز ، صادر نمیشود» است ؛ و همین قانون ، ناچارشان کرده که
شر را عدمی بگیرند .

برای استحضار از جریان برهان قانون «الواحد لا یصدر عنه
الا الواحد» حکایت زیر را از اسفار^۳ ، نقل مینمائیم .

نامه ابن سینا

به بهمنیار

بهمنیار ، یابن سینا نامه نوشت ، و از او برای قانون فلسفی فوق ، برهان
خواست ، شیخ در پاسخ نوشت : اگر واحد حقیقی ، مصدر باشد برای دو چیز ، مانند
الف و با ، پس مصدر شده است برای الف و آنچه که الف نیست ، زیرا که با ، الف
نیست ، پس لازم میآید اجتماع نقیضین .

فخر رازی در مباحث^۴ مشرقیه ، برهان ابن سینا ، چنین ایراد میگیرد که : نقیض
صدور الف ، لا صدور الف است ، نه صدور لا الف ، یعنی صدور با ؛ چنانکه جسم ،
آنگاه که حرکت و سیاهی را قبول کرد و سیاهی غیر حرکت است ، پس جسم حرکت
و غیر حرکت را قبول کرده و تناقضی لازم نمیآید .

۱- اشارات ، شرح اشارات ، شرح شرح اشارات ج ۳ ص ۱۲۲ و بعد از آن . قبسات
ص ۲۳۲ و بعد از آن . اسفار و حواشی آن ج ۲ ص ۲۰۴ و بعد از آن . شرح منظومه سبزواری
ص ۱۸۴ .

۲- شرح اشارات ج ۳ ص ۱۲۲ .

۳- ج ۲ ص ۲۰۶ .

۴- قبسات ص ۲۳۳ .

جناب ملا صدرا از شیخ الفلاسفه طرفداری میکند و چنین میگوید: ایشان ، (منظور ، فخر رازی است) معنای مبدء بودن واحد حقیقی را تصور نکرده اند. مصدریت باین معنی ، عین ماهیت علت بسیطه است. بنا براین ؛ اگر بسیط حقیقی مصدر شود برای الف و آنچه الف نیست ، حتماً مصدریت آن برای غیر الف ، غیر از مصدریت آن برای الف که عین ذات آنست ، خواهد بود ، پس ذاتش غیر ذاتش شده است . تناقض همین است.

از کلام صاحب اسفار ، فهمیده میشود که میخواهد چنین بفرماید : اگر در برهان شیخ ، بجای واحد حقیقی ، چیز دیگری باشد ، مثلاً گفته شود : اگر زید ، مصدر شود برای خواندن و نوشتن ، پس مصدر شده برای خواندن و آنچه خواندن نیست ، زیرا که نوشتن ، خواندن نیست ، پس لازم میآید اجتماع نقیضین ، بلی در اینصورت ، اشکال رازی بر ابن سینا وارد میشد ، بجهت اینکه زید با قطع نظر از مصدریتش برای خواندن و یا نوشتن ، ذاتی دارد ، پس ذات زید ، غیر از مصدر بودن و علت بودن اوست . و امکان دارد که از چنین ذاتی ، دو چیز صادر شود ، بخلاف واحد حقیقی که علت و مصدریت آن ، عین ذات آنست ، و بسیطی که مصدر امری است ، ذاتی بجز مبدء بودنش ندارد ، و برای همین ، بسیطی که ذاتش عبارت است از علت بالف محال است که علت با ، هم شود ، و گرنه باید که ذاتش غیر ذاتش شود.

و این سخن ، درست نیست ، زیرا که بسیط هم مانند مرکب ، در صورتی که مصدر چیزی میشود ، ذاتی دارد بجز مصدر بودن ، که موصوف میشود با مصدر بودن زیرا که بدیهی است ، موصوف شدن بسیط با مصدر بودن ؛ امری ذهنی است و اصلاً خارجیت ندارد ، ولذا ببساطت بسیط ، ضرری نمیرساند. و اینکه فرموده ، بسیطی که مصدر است عین مصدر بودن است برهانی ندارد ، و برهان نقل شده از ابن سینا هم ؛ برهان این ادعا نیست ، و اگر فرضاً هم باشد اول دعوی است. پس جناب ملا صدرا هیچ کمکی باین سینا نکرده ، و اشکال رازی بروی وارد است.

از مطالعه کتب فلسفی برمیآید که فلاسفه، چنین عقیده دارند: چیزی که مثلاً الف از آن صادر میشود حتماً دارای حیثیتی است که یا عین ذات آنچیز است و یا جزء ذات آنست، پس اگر عین ذات آن باشد، محال است که غیر الف هم، از آن صادر شود، و اگر جزء آن باشد، پس آنچیز مرکب است، نه بسیط و صدور غیر الف هم از آن، ممکن است. چنین بنظر میرسد که مرادشان از این حیثیت، همان سنخیت باشد که میگویند: علت باید با معلول، سنخیت داشته باشد، اگر واقعاً معنای این حیثیت همان سنخیت باشد، پس باید دانست که قانون حیثیت، فقط در علل و معلولات این جهان جریان دارد، (جهان مخلوق) و حضرت باری تعالی با هیچکدام از مخلوقات خود سنخیت ندارد و علیت آنحضرت عزشأنه از روی حیثیت نیست. و اگر مراد از حیثیت نامبرده، سنخیت علت با معلول نباشد، پس نباید این حیثیت را ذاتی علت شمرد، بلکه مانند وصف علیت، از عوارض ذهنی علت باید شمرده شود: و در این صورت حیثیت مذکوره، خارجیتی نداشته و چنانکه در بالا گفته شد بیساطت بسیط، ضرری نخواهد داشت.

و علاوه بر آنچه که ذکر گردید، باید متوجه بود که: قانون «الواحد لا یصدر عنه الواحد» بفرض اینکه صحیح و کاملاً درست هم باشد، باز در اینجهان مخلوق، مورد جریانی برای آن پیدا نخواهد شد. بجهت اینکه: ما در این زندگی، بسیطی را نمیشناسیم که واقعاً تحقق داشته باشد، و واقع اینست که: چیزی بی بعد در این عالم نیست. و در عالم ربوبیت نیز، جریان پیدا نمیکند. بجهت اینکه: علیت خداوند متعال، بمعنای صدور معلول از آنحضرت نیست، پس، هیچ مورد جریانی برای قانون مذکور نیست، نه در جهان آفرینش و نه در عالم بالا.

آیا خدا، همسنخ
مخلوق است؟
فلاسفه، میگویند: لازم است که در علت، خصوصیت و حیثیتی
باشد، تا بسبب آن، با معلول خود سنخیت پیدا بکند. و لازم

است که در میان علت و معلول، سنخیتی باشد، و گرنه بایستی صدور هرچیز از هرچیز

ممکن بوده باشد. ومثلاً آتش بتواند درخت برویاند. و چون میدانیم که عدم، تأثیری ندارد و نفعی نمیرساند، پس این سنخیت و حیثیت در علت، بایستی امری وجودی بوده باشد. پس اگر از حضرت باری تعالی شأنه، هم خیر و هم شر بوجود آید، لازم میآید که در آن حضرت دو سنخیت بوده باشد. پس برای رهایی از ایندو ایراد. باید گفت که: شر عدمی محض است. و گرنه لازم میآید اولاً خداوند با شر هم سنخیت داشته باشد، و ثانیاً دو سنخیت، (سنخیت باخیر و سنخیت باشر) در ذات او جمع شود، با اینکه خدا بسیط است و مرکب نیست.

پاسخ اینست که: ذات پاک باری عز و جل: باخیر هم نمیتواند سنخیت داشته باشد، و با موجودات جهان (که بنا بر غم آنان. خیر محض میباشد) از یک سنخ بوده باشد و گرنه لازم میآید که: خداوند متعال، علت حقیقی نباشد، و علتی مجازی بوده و از علل مادیه شمرده شود. برای اینکه علت مجازی آنست که از ذات خود مایه میگذارد و چیزی هم سنخ خود بوجود میآورد، و علت حقیقی آنست که از ذات خود چیزی خرج نمیکند، و در عین حال، کار خود را میکند، و معلولش را میآفریند فلذا امکان ندارد که از سنخ معلول خود باشد، چنانکه علت مجازی هم امکان ندارد که با معلول خود هم سنخ نباشد. واقع اینست که علت مجازی علتی حقیقی نیست، زیرا که ذات خود را خرج میکند و در شکل دیگری (در شکل معلول) پدیدار میگردد، و علتی که حقیقهٔ علت است آنست که ذات خویش را محفوظ بدارد، و چیزی هم بوجود بیاورد. علل اینجهان مادی، کلیهٔ علت‌هائی مجازی هستند، و برای همین است که در اینجهان نه چیزی از کتم عدم قدم بدائرةٔ وجود میگذارد، و نه موجودی رهسپار دیار عدم میشود و همان موجودات سابق هستند که هر دم در شکلی بروز کرده و رموز نهان خود را بیرون داده، و هر زمان در اندامی خود نمائی میکنند. و علت حقیقی منحصر بذات حضرت لایزالی است، که هیچگاه دستی بذات خود نبرده، و چیزی از آن خرج نکرده و اینهمه موجودات را هم، پدید آورده است. نتیجه اینست که: ذات مقدس کبریائی، نه

با خير سنخيت دارد و نه با شر.

تبدلات و تأثير و تاثيرات جهان و موجودات آن ، با حكم حضرت خداوندى ، در تحت قوانين منظمى انتظام يافته اند ، و لذا هر چيزى بهر چيزى در هر زمان و هر مكان بدون قيد و شرط ، اثر نميكند و متبدل نميگردد ، خصوصيت ها و حيثيت هاى لازم است كه در چيزى مجتمع باشند تا آنرا به تبدل به همسرخ آن آماده سازند، و چيزى از چيزى متولد گردد.

اگر طرز كار علت حقيقى و ذات خداوند متعال هم با حيثيت و سنخيت باشد بايستي كه سنخيت هاى بسيار و حيثيت هاى بيشمار ، در ذات آن حضرت گرد آيند ، براى اينكه آن حضرت آفريدگار همه اين اشياء است كه حقيقه كثير و زياد هستند ، و كسانيكه كثرت موجودات را منكر هستند ، بديهى ترين بديهيات را انكار ميكنند . و اگر بنا باشد كه جهان و موجودات آن ، يك وجود بيش نباشند ، در آن صورت هم لازم مي آيد كه خداوند متعال كارى نكرده و چيزى نيافريده باشد ، زيرا كه يگانه موجود در اين فرض ، وجود است كه هميشه بوده است.

عليت در اين جهان مادي، عبارت اخراى توليد است ، و معلولات اين جهان كليۀ بنحو تولد ، از علل خود زائيده شده و ميشوند ، و براى همين است كه : عليت هيچ علت ، دوام پيدا نميكند ، و علت بتدريج از بين ميرود ، و فرزند آن بنام معلول شناخته ميشود ، براى همين است كه معلول همسرخ با علت ، زائيده ميشود، و هيچ چيز نمیتواند غير همسرخ خود را بزآيد . ولى چون ذات خداوند جهان آفرين ، سرمدى و ابدى است و عليت آن حضرت هم جاودانى است ، فلذا عليت او ، نمیتواند بنحو توليد باشد ، و قهراً معلولات و مخلوقات آن حضرت ، نمیتوانند همسرخ او باشند ، و گر نه لازم مي آيد كه از خدائى، خدائانى جدا شود.

احكامى را كه فكر محدود انسان ، از موجودات پيرامون خود، در اين زندگى گذران و ناپايدار بدست مي آورد ، از كوته نظرى است كه آنها را در ذات نامحدود و

جاويدان آفريننده جهان هم ، مجرى بدارد ، و وجود و عليت آنحضرت واحكام آندو را از وجود و عليت جهان واحكام آنها قياس بگيرد . ليس^۱ كمثله شئى و^۲ ما قدر والله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون .

اينجاست كه عظمت سوره مباركه توحيد ؛ در نظر انسان ؛ ثابت ميشود و واضح ميگردد كه فرموده : لم يلد ولم يولد ؛ در خبر است كه امام زين العابدين عليه السلام فرمود^۳ ان الله عز وجل علم انه يكون فى آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالى ، قل هو الله احد . و چنانكه در خبر^۴ ديگرى هست : اين سوره در حقيقت ؛ شناسنامه و هويت و نسب نامه حضرت پرورد گارى جلت عظمته ميباشد ؛ يهوديان بحضرت پيغمبر صلوات الله عليه وآله گفتند : نسب پرورد گار خود را بيان كن فرزند كيست و والد كيست ؛ حضرت سه شب درنگ کرده و پاسخي بآنان نداد ؛ سپس نازل شد : قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد^۵ .

۱- شورى ۴۲-۱۱ نيست مانند او چيزى .

۲- زمر ۳۹-۶۷ براى خدا حق قدرش را نگذاشتند ، با اينكه همه جاى زمين در روز قيامت در چنگ اوست ، و آسمانها در دست راست او پيچيده شده هستند ، پاك و منزّه است از آنچه شريك ميگيرند .

۳- كافى ج ۱ ص ۹۱ س ۱۵ خداوند عز و جل دانست كه در آخر زمان ، مردمان متعمقى خواهند بود ، فلذا سوره قل هو الله را نازل فرمود

۴- سوره ۱۱۲ ، بگو او ؛ خدا ، يكتاست ، خدا صمد است ، نرائيده و زائيده نشد ، و براى او هيچ هم تائى نيست .

۴- آیا کارهای بندگانه را خداوند می‌کند؟!

مقدمه آنچه که در این فصل ، مورد تعقیب ما میباشد ، در اعجوبه بودن ، کمتر از فصل سابق نیست ، عدّه نسبتاً کثیری از مسلمین ، در اینجا هم برخلاف بداهت رفته و معتقد شده‌اند که : تمامی کارهای انسانرا اعم از افعال حسنه و یا سیئه ، خود خداوند متعال ، بجا می‌آورد . اینان نمیتوانند باور کنند که خودشان انجام دهنده اعمال خودشان میباشند ، و واقعاً چنین نیست که نفهمند که کارهای خود را ، خودشان بجا می‌آورند ، ولی افکاری پریشان ، ذهن آنان را پریشان کرده است . با اینکه قرآن کریم در این باب هم ، با فهم بدیهی انسانی ، موافقت کامل دارد ، میفرماید : و ما تجزون الا ما کنتم تعملون .

فلاسفه مادی هم ، در این گفتار با جبریون مسلمان هم‌آواز هستند ، و حالت اختیار را بیکبار انکار کرده و هر فاعل را در صدور فعل از وی ، مجبور پنداشته‌اند چنانکه «لایب نیتس» می‌گفته : اگر سوزن مغناطیسی ، شعور داشت ، با کمال خوشحالی حرکت خود را بطرف قطب شمال ، اختیاری فرض مینمود . منظورش اینست که : انسان ، در حرکات خود ، اختیاری از خود ندارد ، ولی چون شعور دارد ، در عالم تصور ، خویشتن را مختار میانگارد .

این فصل ، یکی از اصول اساسی راجع بعمل را بنیاد میگذارد ، و در عین حال یکی از مسائل دامنهداری است که از روزگار ان پیشین ، در میان ملل مختلف و دانشمندان جهان ، پیوسته محل بحث و گفتگو بوده و اکنون نیز هست ، فلذا بایستی منتهای دقت و تعمق را در تحقیق حق بکار بست ، و بنظر سطحی قانع و خشنود نگردید .

قانون علیت   قویترین برهانی که بسیاری از متفکرین جهان را بسوی اعتقاد عامه
 بجبر سوق داده و میدهد، همانا قانون علیت عامه است، و آن
 اینست: بدیهی است هر حادثه و هر موجودی، علتی دارد، بطوری که اگر آن علت
 وجود نداشت، این حادثه و یا این موجود هم، وجود پیدا نمیکرد. و چون اعمال
 انسان، حوادثی هستند، بناچار بایستی عللی داشته باشند، و این علل هم چون
 موجوداتی هستند، حتماً علت‌هایی دارند، و همچنین تا برسد بعلة‌العلل باری تعالی که
 منتهای سلسله علل است. و اما جبری مادی چون علل را غیر متناهی میانگارد، فلذا
 در این سلسله بانهائی اعتقاد ندارد.

نتیجه استدلال فوق اینست که: آدمی در انجام دادن افعال خود، اختیاری
 ندارد، باین معنی که بتواند بکند و نتواند نکند، آنچه او کرد ناچار بود که آنرا
 بکند، و آنچه را که نکرد نمیتوانست بکند. و همین دلیل، موجب شده که جبریون
 از مسلمین، آیات بسیاری را از قرآن کریم که باختیار دلالت دارند، تأویل بخلاف
 ظاهر و یا بخلاف نص صریح کرده‌اند.

امتیازات علیت   شك نیست که: قانون علیت عامه، در سراسر جهان موجود،
 انسان   با کمال انتظام جاری و ساری است، و این قضیه، قابل انکار
 نیست. ولی این هم، جای تردید نیست که: برخی از علل جهان، من جمله انسان،
 دارای خصوصیات و امتیازاتی است که بطور واضح او را از سایر علل، ممتاز میدارد.
 این امتیازات، ما را مجبور میکند که علت و علیت را بدو قسم متبائن، تقسیم
 نمائیم. اینک عددی چند از این امتیازات را که عجاالةً بنظر ما رسیده، مینگاریم
 و باقی را بعهده فضلاء محققین میگذاریم.

۱- هیچ علتی از علل جهانی، در علیت و انجام دادن کار خود، یعنی در ایجاد
 معلول، نیازی ب فکر ندارد، مگر حیوان، (نام حیوان را فقط برای رعایت کلیت
 قانون میآوریم، و گر نه منظور ما همان انسان است) که نمیتواند کارهای خود را

بدون فکر بجا آورد ، و بایستی پس از اندیشه‌ای ، طویل و یا برق آسا ، درست و یا نادرست ، شروع بکار کند . مثلاً انسانی را که تفنك بدست گرفته و می‌خواهد گلوله‌ای را به هدف برساند ، در نظر میگیریم . او با انگشت ، فشاری میدهد ، حرارتی پیدا میشود ، باروت را مشتعل میسازد ، حجم باروت افزایش گرفته گلوله را از لوله پرتاب میکند ، گلوله راهی را طی کرده و به هدف اصابت نموده و آنرا سوراخ میکند . در این واقعه مسلماً نه فشار در تولید حرارت و نه حرارت در سوزانیدن باروت و افزودن حجم آن ، و نه افزایش حجم باروت در پرتاب کردن گلوله ، و نه گلوله در راه پیمائی و سوراخ کردن هدف ، فکری نکردند ؛ آنکه فکر کرد ، فقط انسان تیرانداز بود که فشار را بلاواسطه و سایر اعمال مذکوره را با واسطه ، پس از تفکری انجام داد. آیا بعد از این آزمایش ، نمیتوانیم علل جهان را بدو قسم : علت بی فکر و علت با فکر تقسیم نمائیم ؟.

۲- هیچکدام از علل جهان ، در علت خود ، و در ایجاد معلول ، غرضی و مقصودی ندارد و نمیتواند داشته باشد ، جز حیوان ، که در هر کاری نظری دارد ، و غایتی را مقصود خود قرار میدهد . در مثال بالا نام چند علت بمیان آمد ، و در میان آنها آنکه صاحب غرض است همان است که دارای فکر و اندیشه است ، و آن ، مرد تیرانداز است و باقی آنها کلیه بی غرض و فاقد مقصود میباشند ، فلذا عقلای جهان بالبدیهه نفع و ضرر همه این علتها و معلولها را بحساب مرد تیرانداز میگذارند نه بحساب خود آنها . آیا با ملاحظه این امتیاز ، جادارد که علل جهان را بدو قسم ، علت بی غرض و علت با غرض تقسیم نمائیم ؟.

۳- هیچ علنی از علل جهانی ، نمیتواند در علت خود ، یعنی در ایجاد معلول ، تردید داشته باشد ، جز حیوان . در مثال بالا ، فشار ، حرارت ، افزایش حجم باروت ، گلوله پرتاب شده ، هیچکدام در علت خود و در انجام دادن معلول ، قدرت باندك تردید ندارند ، و فقط مرد تیرانداز است که میتواند در فشار دادن مردد باشد . پس علل

جهان بردو قسم‌اند؛ علت غیر قادر بر تردد، و علت قادر بر آن .

۴ - هیچ علتی از علل جهان، قدرت بر طرفین واقعه ندارند، جز حیوان. مثلاً

آتش می‌سوزاند، و نمیتواند که نسوزاند؛ ولی انسان، میتواند بسوزاند و نمیتواند نسوزاند، و بدین لحاظ هم، علل جهان را بدو قسم: علت بر متناقضین و غیر آن، تقسیم مینمائیم .

۵ - هر علتی از علل جهان، علّیتش انحصاری است، یعنی فقط کاری معین، از آن

ساخته است، بخلاف حیوان، که در علّیت آن، ضیق و حصری نیست، و کارهای بیشمار

از آن ساخته است: مثلاً آتش می‌سوزاند و نمی‌رویاند، بخلاف انسان که می‌سوزاند و می‌رویاند

و می‌خندد و می‌گرید و آباد میکند و خراب میکند، وقتی افتاده ایرا بلند میکند، و دیگر

بار او را بر زمین می‌زنند. و با این ملاحظه هم، علل جهان را بدو قسم تقسیم میکنیم: یکی

آنکه معلول آن، محدود و معین است و دیگری آنکه کار و معلول آن، بسیار است.

۶ - علل جهانی کلیّةً با وجود مانع، از علّیت می‌افتند، و برای رفع مانع، قدرتی

ندارند، بخلاف افراد حیوان، آنگاه که انجام دادن کاری را اراده میکنند، موانع

آنرا هم، از میان بر میدارند، یعنی نواقص علّیت خود را تکمیل میکنند و خود را پس

از آنکه علّیت ندارند، علت میگردانند. پس علت‌های جهان بدو قسم هستند: قسمی

را باید علت بگردانند تا علت شود و علّیت بیابد و علّیتش با خودش نیست، و قسمی

دیگر آنست که خودش، خودش را میتواند علت بگرداند .

۷ - هیچ علتی از علل جهان، بچه و بزرگ ندارد، یعنی کلیّةً در مقام علّیت،

بکار خود آشنا و در آن استادند، مگر حیوان که در مقام علّیت، بچه و بزرگ دارد .

مثلاً آتش، اعم از اینکه عمرش یک دقیقه باشد و یا یک سال، میتواند بسوزاند، و لازم نیست

که صبر کنند تا آتش بزرگ شود تا بتواند بسوزاند، ولی بچه انسان، نمیتواند کارهای

یک انسان بزرگ را انجام بدهد، و بایستی صبر کرد تا بزرگ شود و معلولات انسان

عادی از او صادر شود. و باین لحاظ میتوان گفت که علل جهان بردو قسمند: قسمی در

علّیت، نیازمند بآشنا شدن و یاد گرفتن است، و قسم دیگر آنست که با محض پیدایش،

تأثیر خود را میکند و در کار خود، مانند عالم غیر معلم است .

۸ - هیچکدام از علل جهانی، در مقام علیت، نه تنبلی دارد، نه نادانی، بخلاف

حیوان. مثلاً آتش درسوزانیدن، و آب در روان شدن، امکان ندارد که تنبل و یا نادان

باشند، ولی انسان، در علیت و در انجام دادن کارهای خود، تنبلی و یا نادانی، بطور

فراوان دارد. پس علل جهان بر دو قسم است: قسمی که در علیت خود، تنبلی و نادانی

شاید داشته باشد، و قسم دیگر پیوسته زیرك است و استاد .

۹ - هیچکدام از علل جهان، خواهش بردار و یا تهدید بردار نیستند، بخلاف

افراد حیوان. از آتشپاره‌ای هر قدر خواهش کنند که نسوزاند، هر قدر بآب روان

ایست بگویند، و آنها را با تازیانه بزنند، اطاعت نمیکنند. بخلاف یکنفر انسان،

که کاری را که نمیخواست بکند با خواهش و یا با تهدید، آنرا میکند و کاری را که

نمیخواست ترك کند، بایکی از آن دو طریق ترك میکند. پس علل جهان، دو قسم

دارد: قسمی خواهش بردار و تهدید بردار است، و قسم دیگر قابل هیچکدام نیست.

۱۰ - هیچکدام از علل جهان، از علیت خود و از ایجاد معلول، صرف نظر

نمیکند، مگر حیوان، چه بسا از مراد خود یا بجهت اینکه از محبوبیت و مراد بودن

افتاده، و یا برای اینکه در راه وصول بآن، مشکلاتی پیدا شده، صرف نظر میکند.

اگر در نزدیک آتش، چوبی خشك و یا سنگی سخت قرار بیابد، هر دو را گرم

میکند؛ اگر چوب میسوزد و سنك نمیسوزد، برای آتش و علیت آن فرقی نمیکند.

اتومبیل، نه از راه پرگردنه دلتنگی دارد، و نه از راه هموار خوشحال میشود. این

آقای راننده است که گاهی اینرا بصلاح و گاهی آنرا بصرفه خود، تشخیص میدهد.

پس برخی از علل جهان، از علیت صرف نظر میکند و معلول را ایجاد نمیکند برای

اینکه آنرا بصلاح خود نمیداند، و برخی دیگر، صرف نظر کردن را اصلاً نمیداند.

۱۱ - هیچکدام از علل جهان، بامر و زمان، از هنگامی که اطلاع در دست

هست، بر قدرت و علیت خویش، چیزی نیفزوده‌اند، مگر انسان که در این خاصه از

سایر انواع حیوان هم ممتاز است، هم کما و هم کیفاً برعلیت و قدرت خود افزوده است. مثلاً انسان امروزی میخواند و مینویسد، و از انسان پیشین اینکارها مقدور نبود. انسان سابق اگر در یک دقیقه یک نفر را میتوانست بکشد، اکنون انسان غربی در یک ثانیه هزاران نفوس را میتواند بجاک هلاک اندازد و هزاران خانه آباد را ویران سازد، اما سایر علل، هیچ فرقی در کار کرد آنها حاصل نشده و یا چندان تفاوتی پیدا نشده است. پس با این نظر هم، علل جهان بر دو قسم هستند: قسم اول آنهاست که درعلیت آنها افزایش حاصل شده، و قسم دوم غیر آنهاست.

۱۲- هیچکدام از علل جهان، کاری با کار علل دیگر ندارند، آتش سوزان و آب روان، کاری با یکدیگر و با کار علل دیگر ندارند، ولی حیوان در عمل علل دیگر دخالت میکند و مخصوصاً انسان، در میان انواع حیوان، با این خاصه مخصوص میباشد که در عملیات کلیه عوامل جهانی دخالت کرده، و حتی الامکان آنها را تصرف نموده و مطابق دلخواه خویش بجریان میاندازد و بعمل و میدارد، و طوری آفریده شده که تمامی افراد حیوان را مسخر کرده، و استعداد تملک خیلی بیشتر از این را هم دارد. خداوند متعال فرموده: 'خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، و ایضاً^۱: ولقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً.

از این امتیازات که ذکر شد و غیر اینها، بطور واضح فهمیده میشود که: انسان، در میان موجودات جهان مادی، در عین اینکه یکی از آنها و مؤثر در آنها و متأثر از آنهاست، دارای خصوصیات عجیب و غریبی هم هست، موجودی است فوق موجودات

۱- بقره ۲-۲۹ آفرید برای شما همه آنچه را که در زمین است.

۲- اسراء ۱۷-۷۰ حقیقت اینست که فرزندان آدم را تکریم کردیم، و آنان را در صحرا و دریا حمل کردیم، و از پاکیزه ها و گواراها روزیشان دادیم، و آنان را بر بسیاری از مخلوقاتمان تفضیل دادیم.

برای اینکه هر چیز یا در تصرف و یا در امکان تصرف اوست ، علتی است نه مانند سایر علل ، برای اینکه علت او فوق همهٔ علت‌های جهانی است ، علت او پس از تفکرات و اندیشه‌ها با در نظر گرفتن مقصود و علة غائیة وقوع می‌پذیرد ، علت او اختصاصی بمورد معینی ندارد و عمومی است و بالاتر از همهٔ اینها اینست که علت او بسته بدلخواه خود اوست و خود او میتواند خود را نسبت بمعلولی و یا بترك آن ، علت قرار بدهد . پس آفریدگار انسان ، او را نسبت باعمال او ، علت قرار داده ، علتی که معلول چیز دیگری نباشد . و خلاصه آدمی ، اختیاردار روی زمین ، و جانشین خدای بزرگ ، پروریده شده است .

یکی از نویسندگان مادی ، در ضمن بحث خود ، دربارهٔ جبر و اختیار ، باین نکتهٔ بدیعه و عجیبهٔ غریبه کشانیده شده ، ولی چون او باین امتیازات که انسان در علت خود دارا میباشد توجهی نداشته در نتیجه علت و غیر معلول بودن او را دربارهٔ اعمال او محال شمرده ، و جبر را اختیار کرده است . وی چنین نوشته :

«در عالم ، همه چیز ، مبتنی بر علت است ، جز ارادهٔ انسانی که استثناء غریب و عجیبی بر این قاعدهٔ کلی بوده و مافوق طبیعت و عالم است ، علم در همه جا صحیح است جز دربارهٔ انسان که چون موجودی خارق العادی و فوق الطبیعی است از کلیهٔ قواعد و قوانین عالم ، مستثنی و برای خود يك قسم خداوندی است ، صرف نظر از اینکه این عقیده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرکی نیست ، ما را مجبور باعتقاد بیکنوع اعجازی مینماید که منطقاً غیر قابل تصور است» .

نگارنده گوید : کدام دلیل برای مطلب ، بهتر و روشنتر از وقوع آنست؟ آیا علم ، این نیست که : آدمی از واقع جهان و حقیقت موجودات آن ، بهر طوری که هستند ، مطلع گردد ؟ امتیازات ذکر شده که با بداهت از انسان مشهود هستند ، دلالت میکنند که : پروردگار انسان ، خود انسان را علت اعمال او قرار داده ، و این علت را معلول چیزی نگردانیده است . عالی‌ترین و مترقی‌ترین نوع علت ، در روی زمین ،

همین علت انسان است. آیا منطق، فقط همانست که از پیشینیان رسیده؟ و هر چه در آن نباشد اگر چه با آن مخالف هم نباشد باید نادرست باشد؟ آری در وجود ما بزرگترین آیات خداوندی جل جلاله، در حالی که آشکارا در مقابل دیدگان نمایان است، پنهان است قرآن کریم فرماید^۱: وفي الارض آيات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. پس از آنکه واقع انسان، امری را با آزمایش های گوناگون، از خود بروز دهد، کدام منطق میتواند با آن مخالفت نماید؟! آیا منطق میتواند مخالف واقع باشد؟ منطق صحیح و علم درست آنست که از حقیقت جهان خارج، استنباط شود نه اینکه با آن بنای ناسازگاری گذارد.

انسان جانشین قرآن کریم، افراد انسان را، جانشینان زمینی خداوند متعال خداوند است! تعریف، و آنان را با این مزیت، در میان موجودات جهان،

ممتاز و سرافراز فرموده است. این مطلب در آیات بسیاری بیان شده.

فرموده^۲: هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، و در آیه دیگر^۳ «فی» ندارد، و برای اینکه این خلافت، شامل زنان هم باشد، خلائف را اختیار فرموده نه خلفاء را. و در جای دیگری هم، افراد انسان را پادشاهان روی زمین شناسانیده، چنانکه خودش را هم، پادشاه خوانده است. فرموده^۴: جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکاً، و فرموده^۵: الملک القدوس العزیز الحکیم، البته از این دو آیه هم، خلافت انسان از

۱- ذاریات ۵۱-۲۰ و ۲۱ و در زمین آیاتی هست برای محققین، و در خودتان، آیا نمی بینید؟.

۲- فاطر ۳۵-۳۹، او آنکس است که شما را در زمین، جانشین گردانید.

۳- انعام ۶-۱۶۵.

۴- خلفا اختصاص بذكرین دارد، ولی خلائف، شامل مؤنثات هم هست. از اقرب الموارد.

۵- مائده ۵-۲۰ در میان شما پیغمبرانی قرار داد، و شما را پادشاهانی گردانید. این کریمه، اگر چه درباره بنی اسرائیل است، ولی مسلم است که آنان در میان سایرین، اختصاصی در این باب ندارند، و یکی از ملل جهان میباشند.

۶- جمعه ۶۲-۱ خداوند، پادشاه پاك غالب حکمت کردار است.

خدا ، خوب فهمیده میشود .

در آیات ذیل ، قضیه استخلاف و جانشین گیری ، روشنتر و تا اندازه‌ای مفصلتر مورد بحث قرار گرفته است^۱ : و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدر لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

با احتمال بسیار قوی ، آدم در آیات فوق ، در هر دو مورد ، بمعنی انسان است ، با این فرق که : آدم ، علم نوع و انسان ، اسم آنست ، مانند اسامه و اسد ، و ایضاً با احتمال بسیار قوی ، مراد از اسماء در اینجا ، اسماء حسناى الهی است ، والف و لام در «الاسماء» در معنی عوض از مضاف الیه است ، و تقدیر اینست : علم الله الانسان اسمائه كلها . و بنا بر این ، ضمیر «هم» در «عرضهم» و «هؤلاء» بآدم برمیگردند ، چنانکه ضمیرهای مفرد در «انبئهم» و «فلما انبأهم» نیز با و برمیگردند ، و ارجاع دو گونه ضمیر ، البته باملاحظه لفظ و معنای آدم است.

باملاحظه دو جمله «علم آدم الاسماء كلها» و قول فرشتگان «لا علم لنا الا ما علمتنا»

۱- بقره ۲-۳۰ تا ۳۳ و آنگاه که پروردگارت بفرشتگان فرمود : من در زمین ، جانشینی میگذارم ، گفتند : آیا کسانی را که در آنجا فساد میکنند و خونها میریزند در آنجا میگذاری و ما با حمد تو تسبیح میکنیم و ترا تقدیس مینمائیم ، فرمود : من میدانم آنچه را که نمیدانید ، و بانسان همه نامها را بیاموخت ، سپس آنان را بفرشتگان نشان داد ، پس فرمود : خبر دهید مرا نامهای اینان را اگر راست میگوئید ، گفتند : پاک و منزهی ، دانشی برای ما جز آنچه تو ما را آموخته‌ای نیست ، محققاً توهستی دانا با حکمت ، فرمود : ای انسان خبر ده آنان را نامهایشان را ، پس آنگاه که خبرشان داد نامهایشان را ، فرمود : آیا نگفتم بشما که من پنهان آسمانها و زمین را میدانم و میدانم آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را که مکتوم میدارید .

معلوم میشود که : آدمیان ، دارای همه اسماء حسنی بودند ، ولی فرشتگان فقط بعضی از آنها را داشتند ، مانند سبوح و قدوس ، و با ملاحظه «علم» و «علمتنا» از يك طرف ، و اضافه اسماء به «هؤلاء» و «هم» از طرف دیگر چنین بدست میآید که : یاد گرفتن نامهای خداوند متعال ، عبارت اخرای دارا بودن آنهاست ، مثلاً یاد گرفتن نام «مرید» ، دارای اراده شدن ، و «قدیر» با قدرت گردیدن ، و «سبوح» تسبیح گفتن است.

و معنای اینکه : آدمیان ، همه اسمائی را که در فرشتگان بود ، خبر دادند ، ولی فرشتگان نتوانستند همه اسماء آدمیان را خبر بدهند ، ظاهراً والله العالم اینست که : آدمیان توانستند سبوح و قدوس گردیده ، و خداوند را تسبیح و تقدیس نمایند ، ولی فرشتگان نتوانستند مانند آدمیان ، قادر ، جبار ، منتقم ، ضار ، نافع ، صانع ، خالق و غیر اینها شوند ، مثل آدمیان .

معنای خلیفه ، جانشین است ، که باید همه کارهای منوب عنه را در باره آنچه جانشین شده ، بجا آورد و اعمال او را عملاً حکایت نماید . و لفظ خلیفه اگر چه در کریمه «انی جاعل فی الارض خلیفه» مفرد است ، و از تنوین تنکیرش هم وحدتی فهمیده میشود ، ولی بدلیل اینکه این جانشینان ، خونها میریزند ، حتماً زیاد هستند و چون قدرت بخونریزی دارند و دارای خون هستند ، و بنام آدم میباشند ، پس هر فرد انسان ، مصداقی از این خلیفه کلی که واحد نوعی است ، میباشد ، و بصریح کریمه ، مورد جانشینی و مافیة الاستخلاف ، حکایت عملی اسماء الهی است ، و چون فرشتگان همه اسماء را نتوانستند عملاً حکایت نمایند ، از مزیت و مرتبت جانشینی الهی محروم ماندند ، بجهت اینکه بیشتر از چند اسم را ، مثلاً سبوح و قدوس ، دارا نبودند و صلاحیت نداشتند که همه اسماء الهی در نهادشان گذاشته شود ، و اما آدمیان چون همه آنها را یاد گرفته و دارا شدند ، توانستند مثل ملك شده و کار ملك را بکنند و کارهای زیادی هم بکنند که ملك نتوانست بکند ، و از همه کارهای الهی ، نمونه‌ای

را انجام دادند ، و لذا برای مقام منیع جانشینی پروردگار جهان ، جلت عظمت و عظمت آلاءه تعین یافتند.

و پس از تنبه باینکه : جانشین گذارنده خود خداوند متعال است اولاً ؛ و در ظاهر آیه منوب عنہی جز خود گوینده بنظر نمی‌رسد ثانیاً ؛ و مسلماً مورد استخلاف حکایت اسماء الہی است ثالثاً ؛ و فرشتگان ، با آن قرب و منزلت که دارند ، بسیار راغب بودند که این مقام شامخ را نیز احراز نمایند رابعاً ؛ و اصلاً صلاح نمیدانستند که مفسدان و خونریزان ، تکیه برمسند این خلافت عظمی بزنند خامساً ؛ و پس از آنکه حکایت اسماء را از آنان مشاهده کردند راضی شده و آنان را رسماً بخلافت شناختند سادساً ؛ علم حاصل میشود باینکه : مستخلف عنہ ؛ خود حضرت ذوالجلال تعالی و تقدس میباشد.

نتیجہ بحث اینست که : خداوند متعال ؛ هر فرد انسان را جانشین زمینی خود گردانیده ، و بعدد نامهای خود ؛ با آنان نیروها و قواء کرامت فرموده ، تا آنان همه اسماء الہی را بتوانند عملاً حکایت نمایند ؛ و کدخدای روی زمین و جانشین خداوند جهان ، گردند ، پروردگار مهربان و عطوف ، استعداد همه اوصاف حسنه را در نهاد آدمی گذاشت ، و ذات او را منبع صفات کمال قرار داد ، بطوری که اگر انسان ، این استعداد را بمرحلہ فعلیت درآورد ، و این سرچشمه را استخراج نماید ، پای بمدارجی میگذازد و مراتبی را طی میکند که از تصور و تصویر ما بسیار بالاتر است ، و عقل آدمی را دچار حیرت میسازد . آدمی گنجینه سرحق است.

بنابر آنچه که در این بحث ، با کمال اختصار و اجمال ، بیان شد ، بایستی که علیت انسان ، که مورد بحث است ، از سایر علیت‌های جهانی ممتاز بوده ، و فوق همه آنها باشد ، و بعبارت مختصر بایستی که علیت انسان ، نزدیکترین علیت ، بعلیت خداوند متعال باشد ، تا صلاحیت خلافت الہی را در میان اینهمه موجودات او دارا باشد.

علیت خداوند
متعال
بنابر آنچه که در دوبحث فوق بیان شد، برای فهم کیفیت
علیت انسان، نمیتوان بهیچکدام از علیت های اینجهان،
مراجعه نمود، بلکه بایستی بعلیت خود خداوند متعال، که انسان، جانشین زمینی
او میباشد، توجه داشت.

نا گفته معلوم است که: علیت حضرت ذوالجلال را نمیتوان با علیت های دیگر، در
تحت جامع واحد حقیقی قرارداد، بلی فقط در مفهوم علیت میتوانند شرکت داشته باشند،
خداوند متعال میفرماید: 'تعالی الله عما یشر کون پس بطور یقین، امکان ندارد علیت
حضرت آفریدگاری با علیت مخلوقات، دو جزئی از یک کلی باشند، و با هم متبائن
هستند.

برای بیان برهان بادهای فوق، خود شمارا که این کتاب را مطالعه میفرمائید
مثال آورده و میگوئیم: شما معلول هستید و علت شما در نزد ما موحدین، یا باید ذات
خدا باشد و یا خواست خدا. اینک باید توجه شود که اگر علیت ذات و یا خواست
آنحضرت، مانند علیت علل جهان، در نظر گرفته شود، هر دوشق مذکور، مستلزم محال
خواهند بود. اما احتمال نخست، بجهت اینکه چون ذات خدا قدیم است، و تخلف
معلول از علت محال است، پس لازم میآید که شما قدیم بوده باشید و نیستید. و اما
احتمال دوم، بجهت اینکه چون خواست خدا از ذات خدا جدا نیست، پس لازم میآید
که با حدوث خواست خدا، تغییری در ذات او پدید آید، و این محال است، و یا خواست
خدا مانند ذات او قدیم باشد، و در اینصورت هم لازم میآید که شما نیز که اکنون
این کتاب را میخوانید قدیم بوده باشید، چون تخلف معلول از علت محال است.

حق اینست که ذات اقدس الهی جل جلاله، درعین اینکه تغییر نمییابد، میتواند
خودش را علت بگرداند، و علت نگرداند. یعنی: علیت خداوند متعال، برخلاف علیت های
جهانی، وابسته باختیار خود اوست. والبتہ علیت خداوند متعال، از این هم که نوشتیم

بسیار بالاتر و از هر چه که ما بفهمیم بسیار بالاتر است، ولی نزدیکترین سخن بحقیقت در صورتی که آنرا تنزل داده و با فهم کوتاه بشری بیانش نمائیم، همین است که نوشتیم .

اینك باید متوجه باشیم که: اگر علیت خداوند متعال، بسته باراده و اختیار خود او میباشد، پس علیت جانشین او بایستی چگونه بوده باشد. مسلم است که علیت آنحضرت بجز علیت انسانی باید باشد، ولی لازم است که نزدیکترین علیت‌ها بعلیت باری تعالی، علیت جانشین او باشد. پس چنانکه پروردگار جهان آفرین، علت سراسر کائنات است و معلول چیزی نیست؛ جانشین خود، انسان را هم نسبت بافعال صادره از وی؛ علت گردانیده، چنان علتی که معلول چیز دیگری نبوده نباشد. و چنانکه علیت آنحضرت، موقوف بمشیت خود اوست، علیت انسان را هم وابسته بخواست خود انسان گردانیده، و بهیچ چیز دیگری وابسته نگردانیده است.

انسان یا زبده عالم
نظر خواننده فاضل را باز بامتياز انسان در میان موجودات جهان. جلب میکنیم. بزرگان، دانشمندان با تعبیراتی بس دلنشین و مفاهیمی بسیار نمکین، از انسان و امتیازات او، چه در نظم و چه در نشر، سخن گفته‌اند. شیخ بزرگوار و فیلسوف حقیقت بین، جناب شیخ بهاء الدین رحمه الله تعالی فرموده^۱:

وی زبده عالم کون و مکان

خورشید مظاهر لاهوتی

در چاه طبیعت خودمانی

قانع بخزف ز در عدنی

ای مرکز دائره امکان

تو شاه جواهر ناسوتی

تاکی ز علائق جسمانی

تا چند بتربیت بدنی

شیخ در چهار مصراع اول، انسان را با چهار نام بسیار بزرگ بهت آور، مخاطب قرار داده و برخلاف مادیون فرموده: ای انسان، تو خود را مانند یکی از این اجسام

طبیعی تصور مکن ، تو اگر چه ممکن الوجودی ولی مرکز دائرة ممکن الوجودات هستی ، و اگر چه در جهان کون و فساد قرار یافته‌ای ، ولی متوجه خویشتن باش که زبده‌ترین موجودات اینجهان میباشی ، در عین اینکه جوهری و یکی از جواهر جهانی شاه جواهر سراسر عالم پائین هستی ، اگر چه قرار گاهت زمین است و در زیر آسمان میباشی ، ولی چون مظهر اسماء حضرت پروردگاری شده‌ای ، پس برای آسمان جهان مادی ، خورشیدی هستی که از خورشید جهان افروز ، فروزانترو درخشانتری.

ملاحظه انسان و فکر و تدبیر او ، و تصرف او در جهان ، و تغییری که در موجودات میدهد ، و اینهمه حرکات و تلاشهای او که عالم ماده را روز بروز بیشتر در تحت سلطنت خویش در می‌آورد و جمادات و گیاهان و حیوانات را همه در قبضه قدرت خود میگیرد ، از زهر دوا میسازد و بیماران را با آن درمان میکند ، در فضا پرواز میکند و اقیانوسها را استخر شنا قرار میدهد ، نه از شکم زمین می‌ترسد و نه از اعماق دریاها هراسی دارد ، در قبال اینهمه خمود خضوع آمیز حیوانات ، و خشوع مطیعانه درختان و گیاهان و جمود و خاموشی جمادات که هر کدام سر بزیر انداخته و راه طبیعی مخصوص خود را پیش گرفته و میرود ، و هیچیک از کار معین خود تجاوز ننموده ، و از گلیم خویش پای بیرون نمیکند ، ما را باین حقیقت ، رهبری میکند که: انسان ، در عین اینکه ذات و موجودیتش از موجودات دنیا متأثر و پروریده آفریدگار جهان است ، و با این لحاظ معلولی بیش نیست ، ولی اختیاردار روی زمین ، و خود مختار اعمال خویشتن آفریده شده است ، او شاه زمینیان و جانشین ارضی خداوند اکبر است ؛ فعال ما یشاء است ؛ میکند آنچه را که بخواهد و نمیکند آنچه را که نمیخواهد.

جناب مولوی ، ملای رومی ، در مثنوی خود ، در ضمن ابیاتی دلکش ، امتیازاتی از حیوان و انسان را بنظم کشیده ، ما چند بیتی را از آنها در اینجا نقل مینمائیم:

اختیاری هست ما را در جهان   حس را منکر نتانی شد عیان

سَنَك را هرگز نگوید کس بیا
 آدمی را کس کجا گوید بپر
 کس نگوید سَنَك را دیر آمدی
 این چنین واجست‌ها مجبور را
 امر و نهی و خشم و تشریف و عتب
 اختیاری هست در ما ناپدید
 اوستادان کودکان را می‌زنند
 هیچ گوئی سَنَك را فردا بیا
 هیچ عاقل مر کلوخی را زند
 جمله عالم مقرر در اختیار
 حس را حیوان مقرر است ای رفیق

از کلوخی کس کجا جوید وفا
 یا بیا ای کور و درمن درنگر
 یا که چو با تو چرا برمن زدی
 کس نگوید یا زند معذور را
 نیست جز مختار را ای پاك جیب
 چون دو مطلب دید آید درم‌زید
 آن ادب سَنَك سیه را کی کنند
 ورنه نیائی من 'دهم بد را سزا
 هیچ باسنگی عتابی کس کند
 امر و نهی و این بیار و آن میار
 ليك ادراك دليل آمد دقیق

بحث و تحقیق در امتیازات علیت انسان ، نه تنها او را در نظر ما ، از محکومیت
 با حکام سایر علل ، آزاد می‌سازد ، بلکه او را علتی نشان می‌دهد که گوئیا تازه در جهان
 پیدا شده ، و هنوز دانشمندی در پیرامون طرز علیت او ، فکری نکرده و تحقیقی
 بعمل نیاورده است. و برآستی علیت انسان ، مانند اصل و ذات او ، هنوز ، حتی برای
 خود او ، بطور واضح ، مکشوف و معروف نشده است! و کیفیت علیت انسان ، پس از
 گذشتن هزاران سال ، از عمر فلسفه‌های بشری ، تقریباً بکر مانده است ،
 تحقیق و تدبیر در امتیازات علیت انسان ، ما را باین حقیقت میرساند که :
 علیت انسان با فعال صادره از او ، وابسته بخواست خود اوست ، و خواست او ، معلول
 هیچ چیز نیست . آفریدگار انسان ، او را اینگونه آفریده است. و با مجرد اشتراك
 در جامع علت بودن ، باضم ادعای بدهاقت . نمیتوان گفت که : چون هیچ موجودی
 بی‌علت نیست ، پس علت شدن انسان هم نسبت باعمال خود ، باید معلول چیزی بوده
 باشد .

طبیعیون، چه
فکر میکنند

طبیعیون تصور میکنند که: طرز تفکر، یعنی شناختن و تمیز دادن اینکه چه چیز و چه عمل، سودمند و کدام چیز و عمل،

زیان آور است، تابع و معلول علل طبیعی میباشد، و چون اعمال صادر شده هم، تابع طرز تفکر هستند، پس نتیجه این میشود که: اعمال صادر شده و وقوع یافته، تابع علل مادی جهانی میباشد.

اما حقیقت اینست که: هیچ فکر و اندیشه ای نمیتواند انسان را مجبور و مسلوب الاختیار نماید، و انسان در حین تفکر و بعد از آن، در انجام دادن عمل بر طبق آن، کاملاً آزاد و خود مختار است، و بایستی توجه داشت که تفکر و آزاد بودن دو پدیده از شئون آدمی میباشد که هیچکدام نه موجود و نه معدوم آند دیگری نتواند بود، بلکه فکر انسان، نشان آزادی و خود مختاری اوست.

توضیح اینست که: انسان، هیچ مجبوریتی ندارد که بر طبق افکار خود عمل نماید، چه بسا افکاری که در مقبره ذهن مدفون میمانند، و در خارج از ذهن، اعم از اینکه درست باشند و یا نادرست، هیچ اثری از آنها مشهود نمیشود و یکسر مترك میمانند، و چه بسا که برخلاف اندیشه های صحیح رفتار میشود، میدانیم که نشان بالاترین درجه فکر، وصول بعلم است، و کیست که همیشه بعلم خود عمل نماید؟ و کدام علم است که عالم را مسلوب الاختیار سازد؟ و او را در عمل بر طبق آن مجبور گرداند؟، حتی کسی که بوجود درنده ای پی میبرد و پای بفرار میگذارد، واقع اینست که از روی صلاح دید فرار میکند، و میگوید مجبور بفرار شدم. نه اینکه در تحت تأثیر علل مادی، فرار کردن او تحقق بیابد، یعنی فرار کننده، طریق عقلاء پسند را در نظر خود، منحصر در فرار میداند، و فرار میکند، نه اینکه نمیتوانست فرار نکند پس فرار کرد، زیرا که یقیناً نمیتوانست فرار نکند، اگر چه توقف او منجر بدریده شدنش شود.

نسبت تفکر با انسان، مانند نسبت پند و اعطی است بشنونده، چنانکه شنونده

در تطبیق رفتار خود با پند و اعظ، آزاد و خود مختار است؛ همینطور یک فرد انسان هم، در عمل کردن بفکر خود، آزاد و خود مختار است، و چنانکه شنونده پند، آنگاه که پند را پسندید، و بوفق آن، عمل کرد، نمی‌گوئیم که او مجبور و مسلوب الاختیار گردید همچنین انسان، آنگاه که فکر خویش را پسندید و بر طبق آن عمل کرد، نباید بگوئیم که مجبور و مسلوب الاختیار گردید.

اینکه؛ کلیهٔ هیچ عمل، بدون فکری، اعم از اینکه درست باشد یا نادرست، وقوع نمی‌یابد، نباید ما را بآشتباه اندازد و خیال کنیم که هر فکری هم لازم گرفته است که بر طبق آن عمل شود، و شخص فکر کننده جبراً بر طبق فکر خود بایستی راه عمل را پیش گرفته و جلو برود. واقع اینست که هیچ فکری لازم نگر گرفته است که بر وفق آن، رفتار شود. اگر چه هیچ عمل، بدون فکری خوب و یا بد، صدور نمیتواند بیابد.

جبری تصور میکند مردی که در زیر اشعه سوزان تابستان، فعالیت میکند، هنگامی که از تأثیر گرما متأذی میشود، مانند ارا به‌ای که آنرا محکم تکان داده و بسوئی میرانند، و ارا به هم چند متری راه رفته سپس میایستد، مسلوب الاختیار گردیده و مجبوراً خود را بکناری، بجای خنکی میکشد. ولی این تصور، واقعیت ندارد، زیرا همان کارگر در صورتی که موافق میلش باشد، باز ساعات متمادی، در همان هوای یاد شده، تلاش میکند، و با رنج گرمادر عین اینکه میسوزد، میسازد. پس چنین نتیجه میگیریم که احساس رنج گرما فقط میتواند زمینه‌ای برای ترك کردن کار و رفتن بآسایشگاه باشد، نه علت و موجد آن. و خلاصه، احساس رنج از کار کردن، مانند پند و اعظ است که بیان شد.

افکار زمینه اعمال هستند، چنانکه وجود زمین، وجود کشت را لازم نگرفته، اگر چه هیچ کشتی هم، بدون زمینی وجود پیدا نمیکند، همینطور پدید آمدن اندیشه‌ای هم در ذهن انسان، وقوع عمل را بر طبق آن لازم نگرفته، اگر چه هیچ عملی هم، بدون اندیشه‌ای وقوع نمی‌یابد. پس همانطور که هر گاه زمینی را به بینیم

که کشت دارد، نمیگوئیم علت وجود کشت، وجود زمین بوده، همچنین هر وقت انسانی را دیدیم که اندیشه‌ای کرد، و بر طبق آن عمل کرد، نباید بگوئیم که علت این رفتار او همان اندیشه او بود، بلکه اندیشه نامبرده، زمینه‌ای برای این رفتار او بود، یعنی پس از آن اندیشه، صدور این رفتار، امکان پذیر گردید، و پیش از آن، صدور این، غیر ممکن بود. و اما علت موجد این رفتار، همانا خواست او بود که خواست بر وفق اندیشه خود عمل کند و کرد، و خواست او معلول هیچ چیزی نبود، چنانکه مفصلاً بیان گردید.

وانگهی مگر انسان، پیوسته اسیر افکار و اندیشه‌هاست؟ کدام اندیشه است که آدمی بایستی جبراً بر طبق آن، عمل نماید، و قدرت نداشته باشد که از آن، صرف نظر کند. بلی بطور خاطرات بذهن انسان، امری جبری و قهری است، و از اختیار وی خارج است. و کلیهٔ بطور هر خاطره، تابع عوامل محیط زندگی و معلول آنهاست، ولی باید توجه شود که: اولاً تعقیب کردن خاطرات، و فکر کردن در باره آنها، بسته باختیار خود انسان است، و هر کسی میتواند که اصلاً در باره خاطره‌ای که بذهنش بطور کرده هیچ فکری نکند، و خود را با خاطره دیگری مشغول بدارد پس انسان، اسیر و در قید تعقیب خاطرات نیست، و در دنبال کردن و ترك کردن آنها، آزاد و خود مختار است. و ثانیاً بدیهی است که عوض کردن محیط زندگی هم، برای انسان، کاملاً ممکن است، و کیست که بسته زنجیرهای يك نمونه از عوامل زندگی بماند، و نتواند خود را از اسارت آنها برهاند. پس انسان میتواند، با عوض کردن محیط زندگی، خاطرات زندگی و نحوه آنها را نیز، عوض کند. نظیر اینکه آدمی میتواند دست خود را از آتش دور کند و آنها را از سوختن محفوظ بدارد، اگرچه در صورت نزديك نگاهداشتن، جبراً و قهرماً دست او خواهد سوخت.

توضیح اینست که، خاطرات ذهنی انسان، با اعمال انجام یافته او، و با صحت و سقم بدن او، و با خوراك و پوشاك و مسكن و رفقای انس او، و با مردم مجاور و کتبی

که مطالعه میکند و مطالبی که درباره آنها میاندیشد، و حوادثی که در منظر و مسمع او واقع میشود، ارتباط و پیوستگی دارد، و با کوچکترین تغییری که در یکی از این مذکورات رخ بدهد، طرز خاطرات و کیفیت آنها نیز مسلماً متغیر گردیده و عوض میشود. درست است که انسان، مادام که در این زندگی است، بدون خطور خاطرات نخواهد زیست، و ذهن او پیوسته محل آمد و رفت خاطره‌های مفید و شیرین، و مورد تاخت و تاز خاطره‌های تلخ و زیان آور میباشد، ولی چون طرز این خاطرات و طور و چگونگی آنها بسته و مرتبط بتطور عوامل محیط و طرز زندگی است، و گفتیم که عوض کردن اینها هم در دست خود انسان، و در اختیار خود اوست، و هر کسی میتواند که در عوض محیط ناسالم، یعنی خوراک ناسالم، مردم ناسالم، رفقای ناسالم، کتب ناسالم مطالب ناسالم، و تا اندازه‌ای بدن ناسالم، و غیر اینها، با سالم هر کدام از آنها زیست نماید، و یا برعکس، با ناسالم، انس بگیرد، و با آن خوشوقت و با آن خشنود باشد. پس تطور خاطرات و نیک و بد بودن آنها، و نافع و زیان آور شدن آنها در اختیار خود انسان است. نتیجه اینست که: هیچکس اسیر هیچ اندیشه‌ای نیست.

نا گفته نماند که: چون خاطره‌ها معلول عوامل زندگی هستند، و هم زمینه افکار و اندیشه‌ها میگردند (بجهت اینکه هر اندیشه بایستی در پیرامون خاطره‌ای وقوع بیابد، اگر چه هر خاطره هم ممکن است که متروک بماند و در اطراف آن هیچ فکری بعمل نیاید) فلذا افکار آدمی غالباً هم‌رنگ با عوامل زندگی، صدور می‌یابند، و این هم‌رنگی موجب اشتباه میشود، و مردم خیال میکنند که عوامل زندگی در تولید افکار گوناگون علیت دارند و هم چنین افکار هم، چون زمینه اعمال میگردند، چنانکه بیان شد اشتباه دیگری رخ میدهد، و چنین تصور میکنند که افکار برای صدور اعمال، علیت دارند، ولی حق و حقیقت در مسئله، همان است که تحقیق شد: نه خاطره‌ها برای افکار، و نه افکار برای اعمال، علت نیستند.

قرآن، با جبرین
مخالفاست

چنانکه در آغاز این فصل یاد آور شدیم، قرآن کریم، در آیات زیادی با کمال صراحت، برخلاف جبرین، سخن رانده

و مختار بودن بندگان را درباره افعال صادره از آنان، بطور آشکار رسانده، و در این باب که هر کس، اعمال خود را، واقعاً و حقیقتاً، خودش بجا میآورد، سخنان غیر قابل انکاری بیان فرموده است :

ما برای اختصار، بنقل يك کریمه اکتفا میکنیم : 'ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها. در این کریمه درسه مورد لفظاً و دريك مورد هم تقدیراً، نسبت فعل را بخود بنده، داده است. آیا در صورتی که فرض شود، بندگان، مسلوب الاختیار باشند چه معنی دارد که بآنان گفته شود : اگر نیکی کردید چنین، و اگر بدی کردید چنان خواهد شد؟ آیا صحیح است که بآتش گفته شود : اگر پسوزانی چنین خواهی شد، و بآب گفته شود : اگر جریان نکنی چنان خواهی شد؟ و چه معنی دارد که به بندگان مجبور و بی اختیار، درس داده شود که نیک و بد آینده خود را از حالات تأمین کنید؟ آیا بآب و آتش، صحیح است که اینگونه درس داده شود؟ قرآن کریم بدین اسلوب با مکتب جبر، بمخالفت برخاسته و جای هیچگونه سازش را با آن، باقی نگذاشته است.

چه سازشی در میان قرآن کریم و مکتب جبر میتوان یافت، با اینکه بنا به مذهب جبر، نازل شدن خود قرآن و سایر کتب الهیه، و همچنین ارسال پیغمبران علیهم السلام بایستی از اصل لغو و بی معنی بوده باشد، و نیز لازم میآید که خداوند دادگر ستمگر باشد، سبحانه^۲ و تعالی عما یقولون علواً کبیراً، و ایضاً لازم میآید که تکلیف باطل باشد، و قوانین

۱- اسراء ۱۷-۱۸ اگر نیکی کردید بخودتان نیکی کرده اید، و اگر بدی کردید باز

بخود کرده اید.

۲- اسراء ۱۷- ۴۳ منزّه است خداوند، و برتر است از آنچه میگویند، بسیار

برتر است.

حدود و قصاص، و همچنین مواعظ و نصایح بی‌فایده و بی‌هوده باشند.

با اینهمه وضوح که در این باب، در قرآن کریم هست، باز جبریون، دستاویزهایی از آیات قرآن، برای خود ساخته‌اند. ما بدو نمونه از آنها متعرض میشویم:

۱- آیاتی هستند که صریحاً اضلال و هدایت را بخود خداوند متعال نسبت میدهند، چنانکه فرموده: ^۱ یضل من یشاء ویهدی من یشاء. پاسخ اینست: درست است که گمراه کننده خداست و هدایت کننده هموست، ولی باید پیدا کرد که سبب اضلال و راهنمایی آنحضرت عزوجل چیست و کیست؟ در قرآن کریم چنین می‌یابیم که: سبب گمراه کردن خدا، خود بنده گمراه است، می‌فرماید: ^۲ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا یهدی القوم الفاسقین، وایضاً: ^۳ یضل الله الظالمین.

۲- آیاتی هستند که افعال انسان، و ایمان و کفر او را در تحت مشیت و خواست خداوند متعال، قرار داده‌اند، چنانکه فرموده. ^۴ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. تشاؤن متعدی است و مفعول آن ذکر نشده، و حتماً اطلاق و شمول مفعول مجوز حذف آن بوده، باین معنی که مفعول نامبرده بطوری مطلق و شامل است، که اگر چه بزبان نیاید باز مثل اینست که گفته شده است: و تقدیر اینست: و ما تشاؤون شیئاً الا ان یشاء الله. و شاید که این مفعول محذوف، خاص باشد، «اتخذ سبیل بسوی پروردگار» و یا «استقامت» که در آیه ^۵ پیش ذکر شده‌اند باشد. تقدیر این باشد که: و ما تشاؤون ان

۱- نحل ۱۶-۹۳ گمراه میکند هر که را بخواهد و هدایت میکند هر که را بخواهد.
۲- صف ۶۱-۵ آنگاه که کجروی کردند، خداوند هم دل آنان را از حق بازگردانید و خداوند مردمان فاسق را هدایت نمیکند.

۳- ابراهیم ۱۴-۲۷ خداوند ستمکاران را گمراه میکند.

۴- انسان ۷۶-۳۰ تکویر ۸۱-۲۹ و نمی‌خواهید مگر اینکه خدا بخواهد.

۵- آیه پیش در سوره انسان: ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلاً، و در

تکویر: ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم.

تَتَّخِذْ وَاَسْبِغِ لَالِی رَبِّکُمْ. ویا: مَا تَشَاؤُنْ اِنْ تَسْتَقِیْمُوا اِلَّا اِنْ یَشَاءَ اللّٰهُ. ودر هر صورت ظاهر آیه جبر را می‌رساند.

پاسخ اینست که: اگر خداوند نمی‌خواست که ما دارای خواست باشیم، مسلماً ما نیز مانند آتش و آب، بی‌خواست و فاقد نیروی مشیت می‌بودیم، نمی‌توانستیم چیزی را بخواهیم، و نه ایمان و یا کفر را باخواست خود قبول کنیم. توضیح اینست که مفعول یَشَاءَ اللّٰهُ هم محذوف است، و ظاهراً تقدیر اینست: و مَا تَشَاؤُنْ اِلَّا اِنْ یَشَاءَ اللّٰهُ اِنْ تَشَاؤُنْ، یعنی: اگر ایمان را خواستار شدید، بدانید که خدا خواسته است که شما خواستار ایمان شوید، و اگر کفر را خواستار شدید بدانید که خدا خواسته است که شما خواستار کفر گردید. و اما سبب اینکه چرا خداوند متعال، برای بعضی ایمان، و برای بعضی هم کفر و ضلالت را می‌خواهد، همان است که در بالا در پاسخ شبهه نمونه اول بیان کردیم که: خداوند برای نیکوکاران ایمان را، و برای بدکاران هم کفر و ضلالت را می‌خواهد. پس سبب ایمان مؤمن و کفر کافر، خود آنان هستند،^۱ و لایرضی لعباده الکفر. پس این کریمه، نه فقط دلالتی بجبر ندارد، بلکه وجود خواست و مشیت را هم در بنده که با خواست خدا باو داده شده است، اثبات می‌کند، و با این وجه، در واقع بطلان جبر را می‌رساند.

تفویض قرآن کریم همان‌طور که با جبر تنافر دارد، با تفویض هم متباین است، و آن اینست که: خداوند همه امور هر فرد را بخود فرد وا گذاشته، و هر عملی از هر انسانی با نیرو و قدرت خود او صادر می‌شود، و هیچ نیازی بخدا نیست، و حتی شاید بعضی از مفوضه بگویند که خداوند پس از آنکه امر هر انسان را بخود او وا گذار کرد، دیگر بعد از آن، قادر بجلوگیری از او و از اعمال او نخواهد بود. قرآن کریم، همان‌طور که مخالف سرسخت جبر است، با تفویض هم، دشمن آشتی ناپذیر است، و در میان قرآن و ایندو مذهب، امکان سازش باقی نیست.

۱- زمر ۳۹-۷ و خداوند بکفر بندگانش، خشنود نمی‌شود.

علاوه بر آیه^۱ مشیت که صراحةً می‌فرماید که : خواست بندگان با خواست خداوند است، و آیه^۲ دیگر که می‌فرماید : گمراه کننده و هدایت کننده، خداوند است باز در قرآن کریم هست^۳ : و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. و روایت شده^۴ که حضرت رسول ﷺ بعضی از صحابه خود یاد میداد که بسیار بگوید لاحول ولا قوة الا بالله. و^۵ ایضاً که امیر المؤمنین (علیه السلام) در هر رکعت از نماز، از قدرین تبری میکرد و می‌فرمود: بحول الله اقوم واقعد. پس ایمان بندگان و کفر آنان، با اراده خداوند متعال و خواست او تحقق می‌پذیرد، و بدون اذن آنحضرت تعالی و تقدس، احدی نفسی نمی‌کشد چشمی باز و بسته نمیشود، لبی تکانی نمی‌خورد،

از مة الامور طراً بیده و الكل مستمدة من مدده

علاوه بر کتاب و سنت، عقلاً هم مکتب متروک تقویض، مردود و غیر قابل قبول است. و این مطلب، بادقت و تأمل در حقیقت عمل کردن، واضح می‌شود. عمل کردن عبارتست از تبدیل مواد جهان با جزأ بدن و تبدیل اجزاء بدن بنیروی کار، و بدیهی است که مواد جهان و ساختن آنها و تبدیل آنها با اجزاء بدن و تبدیل اجزاء بدن هم بنیروی عمل هیچکدام از این امور، مقدور انسان نیست. اگر جهان و یا مواد آن نبودند، و یا در اندرون انسان، مبدل به نیروی کار نمی‌گردیدند، آدمی، چطور میتواندست عملی بکند؟. بشر در هر لحظه و هر آن، در هر گفتاری که می‌گوید و نگاهی که میکند و نفسی که میکشد، و در هر عمل بزرگ و یا کوچکی که میکند، و حتی در اندیشه‌هایی که مینماید، هیچ چیزی از خویشتن ندارد، و نیازمند است که ماده کار از جهان، ببدن او برسد، و از

۲۹۱- هر دو کریمه، در بحث سابق گذشت.

۳- یونس ۱۰-۱۰۰ و هیچکس نمیتواند ایمان بیاورد، مگر با اذن خدا.

۴- ارشاد القلوب ص ۹۶ و ۹۵ برگشتی و نیروئی نیست مگر با خدا.

۵- وسائل الشیعه ج ۱ ص ۳۹۲ خبر ۷ باب ۱۳ با بر گردانیدن خدا بر می‌خیزم و

بدن او هم در شکل نیرو، بیرون ریخته شود. پس در صورتی که حال، بدین‌منوال است، و آدمی حتی مختصر خنده و گریه اشراهم، درخود و از خود ندارد، پس چطور میتوان گفت که او در امر عمل، استقلال دارد، و کاروبار او بخود او تفویض گردیده؟! حتی بطوری که خود خداهم العیاذ بالله، نتواند او را جلو گیری کند!! سبحانه و تعالی عما یقولون علواً کبیراً.

امربین

الامران

عجیب است که فکر بشر، غالباً در دو طرف افراط و تفریط، دور میزند، و از حد وسط بیشتر اوقات، غافل میماند. در همین مسأله، یا بجانب افراط پریده و گفته است: انسان، چنان قدرت دارد که خداهم جلو اراده او را نمیتواند بگیرد! و یا بسوی تفریط سقوط کرده و گفته است: انسان، هیچ کاری نمیتواند بکند، و همه کارهای او را خدامی‌کند! با اینکه حد وسط در میان جبر و تفویض، از میان آسمان و زمین هم وسیعتر است. ولی در نظر غالب افراد بشر از مو باریکتر و از شب، تاریکتر گردیده، و در مقابل چشم تشکر آنان، پنهان مانده است. حقیقت واضح است، ولی پی بردن بر آن مشکل است. شاگردان مکتب ائمه هدی، اهل بیت رسول مصطفی ﷺ، حقیقت را یافته و آنرا خوب درک کرده‌اند.

خداوند متعال، خواسته است که طفل، بزرگ شود، چه بخواهد و چه نخواهد. یعنی خواست طفل، کوچکترین دخالت و تأثیری در بزرگ شدن او، ثقیلاً و اثباتاً ندارد. و همین‌طور خدا خواسته است که معده، خوراک را هضم کند، بدون اینکه خواستی داشته باشد، و همچنین خدا خواسته است که انسان، دارای خواست باشد، چه او این خواست را بخواهد یا نخواهد. نتیجه اینست که همچنانکه طفل، قدرت ندارد که بزرگ نشود، و معده قدرت ندارد که هضم نکند، انسان هم نمیتواند بی‌خواست شده و فاقد مشیت گردد.

خداوند متعال، خواست بندگان را در خود بندگان و در نهاد آنان نهاده و معلول چیزی قرار نداده است، ولذا انسان بایستی جبراً با خواست باشد چون

آفرید گارش او را چنین خواسته است. چنانکه خداوند متعال، هضم کردن را در خود معده گذارده و معلول چیز دیگری قرار نداده، و معده بایستی جبراً هضم کند چون آفرید گارش چنین خواسته است، و بزرگ شدن طفل را هم در ذات خود طفل گذاشته است، و طفل بایستی جبراً بزرگ شود، چون آفرید گارش چنین خواسته است. با اجازه خواننده محترم، اندکی بیشتر، در روی مطلب فوق، توقف میکنیم

و بیشتر بتدبر و تعمق میپردازیم و بعداً باز بتشریح «امر بین الامرین» بر میگردیم. هضم کردن معده و بزرگ شدن طفل، و آلودن درختی و شفتالو شدن درخت دیگری، و غیر اینها، یا ناشی از ذات خود آنهاست و معلول چیز دیگری نیست، یعنی آفرید گار کل جهان تبارک و تعالی هر موجودی را بطوری که هست، خواسته است فلذا اینطور که هست شده است، پس مراد ما همین است. و اگر معلول چیز دیگری باشد پس یا این چیز دیگر، علیت را از خود و با خود دارد، و یا آنها معلول چیز سومی است، پس یا باید بعلتی برسیم که علیت آن معلول نباشد، و از ذات خود آن، ناشی شده باشد، تا سلسله علیت توقف کند، و یا متسلسلاً برود و در جائی نایستد. و الحق هیچکدام از این دو احتمال، از گفتار ما امتن و اقرب نیستند. نهایت این است که :

فلاسفة عظام :

اولاً، باری تعالی را وقفه گاه و ایستگاه قطار علل جهانی میگیرند، و ما آنحضرت را علت گرداننده، و جا علل میدانیم نه علة العلل، و بدینقرار آنحضرت را جل جلاله از کل موجودات، برتر و بالاتر دانسته، و احکام علل را بروی حمل نمیکنیم و او را بیکبار از موجودات و احکام آنها منزله و مبرا مینمائیم و میگوئیم سبحانه و تعالی عما یقولون علواً کبیراً و ثانیاً، آنان، سلسله‌های بسیار طولانی، از علل تصور میکنند که قطار وار بدنبال هم افتاده، و بهم پیوند شده‌اند، و بتدریج عدد حلقات عرضی روی بکاهش میگذارد تا بده علت برسد که بنام «عقول عشره» نامیده شده‌اند، تا در آخر، جمیع موجودات جهان، از یک حلقه آویزان میشود، و این آخرین حلقه هم، که «عقل اول»

باشد، معلول ذات کرد. گاری فرض میشود .

ولی ما :

علت منوعه هر نوع را در ذات خود آن نوع، می بینیم ، بلکه دقیقتر: علت فعاله هر کوچکترین ذره از ذرات جهان را، که کاری انجام میدهد، در اندرون همان ذره نهان میابیم، و این علت وعلیت این علت را هم، بدون اینکه معلول علت های بشمارى قرار بدهیم، بیکبار مجعول حضرت آفرید گاری، تصور و تصویر مینسائیم. باید توجه شود که چرا طفل، بزرگ میشود، ولی چهل ساله بزرگ نمیشود؟، آیا آخرین پاسخ پس از جوابهای زیادی پرسشهای بسیاری، این نیست که: ذات طفل، از خودش و با خودش، بزرگ شدن خود، علت دارد، و اما از انسان چهل ساله، این علت گرفته شده، و در پیر مرد، علت دیگری برای هضم گردیدن و کوچک شدن بدن، نهاده شده است. و گذارنده و بردارنده این علل، همان گرداننده کل جهان و سراسر موجودات آن، حضرت کردگار توانا و آفریدگار داناست .

چرا هر کدام از معده و جگر با اینکه هر دو نیروی کار را از خارج از خود اخذ میکنند، کاری مخصوص بخود انجام میدهند؟ ! آیا حقیقهٔ پس از سؤال و جوابهای بسیار، بالاخره باین پاسخ ساده و بسیار دقیق، نمیرسیم که پروردگار متعال هر کدام از آندو را برای کار معینی علت قرار داده ، و معلول چیز دیگری نگردانیده است؟

نمیگوئیم که هر کدام از معده و جگر، و غیر آندو، نیروی کار را از خود دارد، و نمیگوئیم که اجزاء ذات خود را از خارج نمیگیرد، میگوئیم که کار مخصوص بخود را که بآن اشتغال دارد، و غیر از آن کار دیگری نمیکند، از کجا دریافت میدارد؟ و چه چیز آنرا وادار میکند که آن کار معین و مخصوص را فقط انجام بدهد؟ تا آنرا علت بشماریم، و برای این علت هم، علت دیگری پیدا کنیم، و همچنین بگیریم و برویم بالا، تا بعلة العللی برسیم؟، میگوئیم که: هر موجود، علت مشغول بودن بکار مخصوص بخود

را از خود دارد، و علتی جز ذات خود ندارد، و در این باب معلول هیچ چیز دیگری نیست. و خدایش آنرا چنین قرار داده است، و هر وقت بخواهد این علت از آن می‌گیرد، و علت دیگری بآن، می‌دهد. پس چنانکه ذوات موجودات در تبدل و تحول هستند، علت‌های موجودات هم ناپایدار بوده، و هر دم در تحول و تبدل بسر می‌برند.

اکنون باز بسر مطلب بر می‌گردیم، و بتفسیر «امر بین الامرین» می‌پردازیم. بنا بر آنچه که قبلاً از تحقیق گذشت، امکان ندارد که انسان، موجودی فاقد مشیت و بی‌خواست بوده باشد، و پروردگار متعال، خواست او را در ذات او قرار داده و معلول چیز دیگری نگردانیده است.

ولی خواستن انسان، و هر کار دیگری که می‌خواهد بکند، بدون مصرف کردن نیروئی تحقق نمی‌پذیرد، و میدانیم که او از خود نیروئی ندارد، تا آنرا خرج کند و در شکل کار بیرونش دهد، برای اینکه بایستی از جهان خارج از خود، مواد بگیرد و آنها را جزء بدن خود گرداند؛ چنان جزئی که آمادۀ تحول بنیرو است. پس انسان، با نظر بذات او، هیچکاری از وی ساخته نیست، حتی نمیتواند خواستی هم بکند، با اینکه خواست وی در خود وی نهاده شده است، و اصل آن از خارج گرفته نمیشود، و انسان خواهنده و کارکننده، بایستی آن بآن و لحظه بلحظه، نیرو و یا حامل و سازنده آنرا از خارج اخذ نماید، و سپس آنرا در شکل خواستن و سایر کارهای خواسته شده، از خود بیرون دهد.

و از طرف دیگر، اگر مواد جهان هم، قابلیت تحول به نیروی کار را نداشته باشند، نمیتوانند نیروزا و نیروده شوند. پس این خداوند بزرگ است که مواد جهان را قابل تحول به نیرو گردانیده، و با انسان هم خواست داده، تا با خواست خود از مواد اخذ کند، و نیز هموست که همان مواد اخذ شده را در هنگام خواست بنده مبدل به نیروی خواست و نیروی کار می‌فرماید، تا انسان کاری را میکند. نتیجه چنین بدست می‌آید که: هر کاری را که بنده انجام می‌دهد، با خواست

خود که از خود دارد آنرا بجامی آورد، و نیروی خواستن آن کار، و نیروی بجا آوردن آنرا، از خارج از خود، باذن خداوند متعال، دریافت میدارد. یعنی: جمیع نیروهائی را که در انجام دادن يك عمل، از قلب و از سایر اعضای او مصرف میشود، باذن خدا از جهان دریافت میدارد. اینست معنای: لاجبر و لاتقویض بل امر بین الامرین که متواتراً از پیشوایان بزرگی ما، خلفای اطهار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، بما رسیده است.

میدانیم که اخذ کردن ماده از جهان، خود عملی است که باخواست و اراده تحقق مینماید. پس در اینجا سؤالی پیش میآید و آن اینست: آیا انسان، هنگامی که هنوز مادهای از جهان نگرفته بود، و نیروی ذخیره‌ای هم در خود، تهیه نکرده بود چگونه و با کدام نیرو توانست اراده نماید؟ و ماده‌ای را از جهان، بسوی خویش بکشد؟. این مسئله، راه حلی جز این ندارد که: یا خداوند متعال، خودش ماده‌ای را باندرون انسان رسانید، و برای او از آن، نیروئی فراهم فرمود: پس در واقع، وی مرده‌ای بود که خدایش نیروی زندگی داد. و یا موادی را پرورش داد و آنها را مهبای تحول به نیرو گردانید، و انسان را از همان اجزاء بیافرید. این مسئله، نظیر اینست که: آیا قبلاً مرغ آفریده شد که تخم زائید؟ و یا تخم آفریده شد که مرغ از آن بیرون آمد؟

یکی از بزرگان محققین در عصر حاضر، افعال بندگان را مخلوق خدا میداند، در عین اینکه جبر را هم باطل و مردود میداند. دلیل ایشان اینست که: خداوند متعال فرموده: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ**، و فعل هم با ثبوت و وجود خود؛ شیئی از اشیاء است.

معلوم است که مراد ایشان از فعل، معنای مصدری نیست، ولذا تصریح کرده که فعل، با وجود و ثبوت خود، یعنی نه با مفهوم آن، شیئی است، و گرنه میدانیم

که : معانی و مفاهیم مصدریه ، موجوداتی انتزاعیه هستند ، که در خارج از ذهن ، تحقیقی ندارند ، تا لفظ شیء بر آنها اطلاق شود ، و برای همین است که در جای جمله «ایقاع نصر» نمیتوان گفت «شیء نصر» بجهت اینکه مفهوم «ایقاع» امر تحقق داری نیست که لفظ شیء بتواند بر آن اطلاق شود . پس مراد ایشان از فعل ، حتماً بایستی موجود خارجی باشد ، تا شیء بر آن گفته شود و توضیح نداده‌اند که این موجود خارجی که فعل انسان است ، و شیء بر آن اطلاق میشود چیست .

واقع اینست که : نباید فعل را یکی از موجودات بشمار آورد ، بلکه بایستی فعل را از باب ایجاد گرفت ، و مفعول آنرا هم ، موجودی از موجودات دانست ؛ چنانکه ایجاد را هم ، نمیتوان موجودی حساب کرد ، بلکه مفعول ایجاد را که موجود باشد ، باید از موجودات حساب کرد ، پس همانکه ایجاد ، شیء نیست و مفعول آن که موجود است ، شیء است ، فعل هم شیء نیست ، و مفعول فعل ، شیء است . پس کریمه مذکوره ، با افعال عباد و اعمال بندگان ، نه اثباتاً و نه نفیاً کاری ندارد . و ایضاً : ثبوت و وجود خارجی فعل ، نمیتواند علاوه بر ثبوت و وجود مفعول خود باشد ، چنانکه در ایجاد کردن هم ، وجود یافتن ایجاد ، همان تحقق یافتن موجود است ، که مفعول ایجاد است ، و چیزی علاوه بر آن نیست ، و گرنه لازم می‌آید که ایجاد کردن یکموجود ، پدید آوردن دو پدیده و دو موجود بوده باشد ، یکی موجود و دیگری ایجاد . بنا بر این ، فعل اصلاً ثبوت خارجی ندارد تا لفظ شیء بر آن اطلاق شود . باز می‌گوئیم که کریمه یاد شده ، متوجه افعال بندگان نیست ، و کاری با آنها ندارد .

- ۱- برای اینکه در جای «ایجاد موجود» نمیتوان گفت «موجود موجود» و نیز اگر ایجاد هم ، موجودی باشد ، لازم می‌آید که ایجاد يك موجود ، دو پدیده و دو موجود باشد .
- ۲- شیئیت هر مفعول ، بحسب فعلی است که بر آن تعلق می‌گیرد ، چنانکه شیئیت هر موجود هم ، بحسب ایجادی است که بر آن ، تعلق می‌یابد .

و اما تحقیق مسئله بنا بر اساسی که ما پی ریزی کرده ایم اینست که: فعل و کار کردن انسان؛ عبارت است از اینکه وی مواد را که مخلوق خدا هستند، با نیروئی که خدا باو داده، با اذن خدا بدن خود بکشد، و از اینکه وی مواد را که خداوند متعال؛ جزء بدن وی گردانیده است، با اذن خدا تبدیل به نیرو کرده، و از خود اخراج نماید و میدانیم موادیکه از جهان بر بدن او افزوده میشود، و نیروهائی که از آن کاسته میشود مانند خود بدن همه از جانب خدا بوده و آفریده خدا هستند و هیچکدام از آنها مخلوق انسان نیستند.

ولی پس از آنکه این نامبرده ها، همه آفریده خدا میباشند، چیز دیگری هم هست که بطور واضح آنرا می فهمیم و یقین داریم که آن، از خدا نیست و از بنده است، اگرچه این هم باز با اذن خداست، و آن تحویل و تبدیلی است که بنده با خواست ذاتی و اراده خود؛ آنرا انجام میدهد، و از شیئی شیئی دیگری میسازد. و باین دیگر، هرچه که شیئی هست، اعم از اینکه ماده باشد یا نیرو، مخلوق و آفریده خداوند متعال است، ولی تحویل و تبدیلی که با نیروئی که خدا با انسان داده؛ در ماده ای که خدا آنرا آفریده؛ صورت وقوع می یابد؛ در عین اینکه شیئی نیست، و وجودی علاوه بر وجود شیئی متحول ندارد، مخلوق انسان است نه خدا، اگرچه اینهم باز با اذن خداست، و محال است که بی اذن او صدور بیابد.

حقیقت مسئله اینست که انسان، با افعال و اعمال خود، نه چیزی را موجود میکند، و نه چیزی را معدوم، و بیک کلمه ایجاد و اعدام، از قدرت و توان وی خارج است، و انسان با فعل خود، فقط همینقدر میتواند که صورتهای محسوس و ظاهری اشیاء را تغییر دهد، و تحویل و تبدیلی در آنها بگذارد، یعنی فقط اینقدر قدرت دارد که عوارض اشیاء را عوض نماید و چنانکه انشاء الله تعالی در آینده، بحث خواهیم کرد، اعراض، وجود ندارند. پس انسان، با اینهمه تلاش و کوششی که دارد نه بچیزی وجود میدهد، و نه از چیزی وجود میگیرد، نه ذره ای بجهان میافزاید. و نه ذره ای از جهان میکاهد،

بلی کار او تحویلها و تبدیله‌ها و تعویض عوارض است، و بدیهی است فعلی که بدین نمط است، شیئی نیست تا با دلالت کریمه: ان الله خالق کل شیء، مخلوق خدا محسوب گردد. وهستی تحویل و تبدیل، باهستی متحول و متبدل است؛ و چیزی علاوه بر آن نیست، یعنی در متن واقع، تحویل و تبدیلی وجود ندارد، و آنچه که هست، همان شیئی متحول و متبدل است، و این ذهن بشر است که بوجود آن حکم میکند، و آنرا موجود خارجی می‌پندارد.

بلی کار انسان، بدین نحو است که شرح شد، که هیچ بهره‌ای از واقعیت ندارد، و بازیچه‌ای بیش نیست، و در حقیقت روا و سزا نیست که نام آنرا ایجاد گذاشت. و اما الحیوة الدنیا الالعب ولهو وللدار الاخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون.

حقیقتی که در اعمال مجازی انسان، نهفته شده، و باطن و واقعی که در افعال ظاهری و صوری آدمی نهان گردیده، اینست که با همین افعال ظاهری که تحویلی بیش نیستند، ذات آدمی از جهان و موجودات آن، ساخته میشود، هم ساختمان کنونی او و هم سازمان وجودی آینده او، با مرور ساعات زندگی دنیوی، انجام مییابد و پرداخته میگردد. هر کسی با همین اعمال صوری خود، با خواست خود، برای خویشتن زندگی خالص ابدی، و یا هلاکت ابدی که جز از مرگ و غیر از زندگی است، بتدریج در مدت عمر خود، تهیه می‌بیند و فراهم می‌آورد. خداوند متعال، حال و آینده انسان را بادست خود او بدین طریق، می‌آفریند، و او خود متوجه نیست. مثل انسان در این خود سازی، مثل ازدواج جوانی است که بجز لذت، منظور دیگری از آن ندارد، با اینکه منظور واقعی از ازدواج، تولید انسانی دیگر است، نه لذت و شهوت. انسان ظاهربین خیال میکند که فقط برای این رفتن‌ها و آمدن‌ها و زدن‌ها و کشتن‌ها و شکستن‌ها آفریده شده است، ولی مرد باطن بین و عمیق میداند که در ماورای این

۱- انعام ۶-۳۲ زندگی دنیوی چیزی جز بازیچه و لهو نیست و البته خانه آخرت برای پرهیزکاران بهتر است، آیا نمی‌فهمید؟!

اعمال مجازی ، حقیقتی هم هست ، حقی نهفته است ، و هر چه هست در همانست .
امیر المؤمنین علیه السلام فرموده^۱ : وانما الدنيا منتهی بصر الاعمی لا یبصر مما ورائها شیئاً و
البصیر ینفذها بصره و یعلم ان الدار ورائها .

از آنچه که مشروحاً بیان گردید ، این نتیجه را می‌گیریم که فعل انسان چیزی
نیست که شیء بر آن صدق بکند ، و در حقیقت ناچیز و لاشیء است . و علاوه بر آنچه
نگارش یافت .

قرآن کریم ، در چند مورد ، انسان را باصراحت خالق^۲ خوانده ، و در چند
مورد هم ، خالق را^۳ متعدد دانسته . و در جائی هم ، امر خلقت و آفرینش را^۴ منحصر
بخود شناسانیده است . ساده‌ترین وجه جمع . در میان این دو دسته آیات ، همان است
که مشروح گردید که آفریدن اشیاء و موجودات ، و تحقق دادن بآنها ، کار خداوند
متعال است ، و بندگان خدا هم ، با اذن خدا ، با خواست و اراده‌ای که خدا در
نهادشان نهاده ، و با حول و نیروئی که در اختیارشان گذاشته است ، می‌توانند صور ظاهری
و محسوس بعضی از اشیاء را تغییر دهند ، و از چیزی چیز دیگری بسازند ، مثلاً از
گل ، شکل پرنده بریزند ، و یا از نیروی خدادادی ، دروغ بزرگی جعل کنند .

۱- نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳ همانا دنیا نهایت دیدگاه نابیناست ، و از آنچه که در پشت
سر آنست چیزی نمی‌بیند ، و بینا چشمش از دنیا نفوذ میکند و می‌گذرد ، و میدانند که خانه و
زندگی حقیقی ، در آنسوی دنیا است .

۲- آل عمران ۳-۴۹ انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر ، من برای شما از گل ،
مانند شکل پرنده می‌افرینم . مائده ۵-۱۱۰ واذتخلق من الطین کهیئة الطیر و آنگاه که از گل ،
مانند شکل پرنده ، خلق میکنی . عنکبوت ۲۹-۱۷ و تخلقون افکاً و خلق میکنید دروغ
بزرگی را .

۳- مؤمنون ۲۳-۱۴ فتبارک الله احسن الخالقین ، پس فرخنده بادا خداوند ، نیکوترین

خالقها . صافات ۳۷-۱۲۵ و تذرون احسن الخالقین و ترك میکنید بهترین خالقها را .

۴- اعراف ۷-۵۴ الاله الخلق آگاه باش که آفریدن منحصر باوست .

بنابر این تحقیق که ذکر شد، خالق بودن انسان، مورد تصریح قرآن کریم است. و بایستی که انسان هم، مخلوقی در اینجهان داشته باشد، و اگر بنا باشد که افعال خود او هم، مخلوق و آفریده خدا بوده باشند، دیگر چه مخلوق دیگری، برای او باقی میماند؟ و قهراً خالقیت انسان، در اینصورت، بی معنی و بدون مصداق میماند.

این دانشمند که افعال انسان را مخلوق خدا دانسته، در پاسخ جبریین هم، چنین گفته است: افعال، چون بعلة تامه خود، بضرورت و وجوب، نسبت دارند، بجزء علت خود نیز که انسان باشد، نسبت امکانی دارند. ایشان با این گفتار که باختصار نقل گردید، میخواهند جبریین را که انسان را در کارهای خود، مجبور و فاقد اختیار میدانند، رد کنند ولی بطوری که واضح است، انسان را از اصل، بیکار و فاقد فعل، میشناسانند، بجهت اینکه او را جزء علت افعال او محسوب داشته‌اند، نه تمام علت، یعنی: انسان، هیچکاری به تنهایی نمیکند، و هیچ عملی را نمیتواند خودش انجام بدهد. و در تمام کارهای نیک و یابدی که انسان را فاعل و کننده آنها باید شناخت، ایشان حق شرکته فقط، برای او قائل هستند.

۵- نظریات دانشمندان اسلامی در بقای عمل و تجسم آن

مقدمه تا آنجا که ما اطلاع داریم، قدمای علمای اسلام (البته بطور غالب، نه همه آنان) در مسئله بقای اعمال از فکر عادی و ظاهری تجاوز نکرده، و قدمی در اینراه فراتر بر نداشته‌اند؛ فعل در نظر آنان، شبیه‌ترین چیزی بزمان بوده است که هر جزئی از آن، موجود میشود و فوراً منعدم میگردد. و آن دوم هنگامی بوجود می‌آید که آن اول، از بین رفته باشد (در این مثال، تفاوت نمیکند که زمان موجود حقیقی باشد، و یا ذهنی، و البته میدانیم که: زمان، موجود نیست) عمل هم، در نزد آنان، جز حرکتی که از جوارح مشاهده میشود و فوراً منعدم میگردد، مفهوم دیگری نداشته است.

و باید اعتراف نمود که: در نظر ابتدائی و عرفی، تصور بقاء عمل، تاچه رسد بتجسم آن، بسیار مشکل است، و چگونه اعتقاد بچیزی ممکن است که تصورش نامیسور باشد! برای همین بوده که صاحب تفسیر روح البیان^۱، با کمال سادگی و بدون اندک تأمل، فتوی داده که اعمال، باقی نمی‌مانند! . بلی نتیجه نظر بدوی و نگاه سطحی بیشتر و بهتر از این نمیشود، نه شرع، بآن، اهمیتی داده و نه عقل، حجیتی. قرآن کریم کسانی را که بنظر ظاهری قانع میشوند ملامت فرموده^۲: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بلی تا وقتی که بظاهر عمل نظر شود، و در فهم حقیقت

۱- ج ۱ ص ۱۳۸ .

۲- روم ۷-۳۰ ظاهری را فقط، از زندگی دنیوی، در می‌یابند، و آنان از عاقبت

زندگی بی‌خبرانند .

آن پیشرفتی نشود، تصور بقای عمل، متعذر شناخته خواهد شد، و بحث همان خواهد بود و فتوی همین.

آیا عمل

عرض است؟

نخستین تعریفی که برای عمل، از متقدمین بهمارسیده، اینست که:

عمل، عرض است! . قدمای غالباً ذات عمل را عرض دانسته‌اند،

صاحب مجمع البیان^۱ و فخر رازی^۲ تصریح کرده‌اند بر اینکه: عمل، عرض است و بقائی ندارد. و شیخ مفید^۳ نیز صریحاً همین تعریف را گفته، و شیخ طوسی و کشاف و بیضاوی و صافی و شبر و طنطاوی هم ظاهراً پیرو همین مسلک بوده‌اند.

بلی قدمای بطور اغلب و اکثر، عمل را عرض گرفته‌اند، ولی از جوهری که معروض عمل باشد، هیچ نامی نبرده‌اند. گوئیا که این عرض، بطور مستثنی، نیازی بموضوع نداشته، و یا همه مردم، از آن مطلع بوده‌اند. عجیب است که آنان، پس از آنکه عرض بودن عمل را مسلم دانسته‌اند، بقای عرضی را هم، که در بعضی از اعراض ممکن دانسته‌اند، از آن سلب کرده‌اند.

چنین بنظر میرسد که قدمای در بحثهای خود در باره عمل، فقط بصورت آن از عامل، توجه کرده و اصلاً بذات خود عمل نپرداخته‌اند، و چون صدور عمل را از عامل، مرادف با فعل با اصطلاح فلسفه که قرار و بقائی در آن نیست، یافته‌اند، فلذا حکم کرده‌اند که عمل، عرض است، یعنی بذات عامل عارض میشود و پس از عروض فوراً فانی میگردد. اگر چنانکه ظاهر کلامشان میرساند، چنین بوده باشد، پس آنان از بحث کردن در ذات عمل، یکسره بدور افتاده‌اند، و نه فقط، پاسخی بقائلین بتجسم عمل،

۱- درج ۴ ص ۳۹۹ س ۵ فرموده: اعمال، اعراض هستند، امکان ندارد که اعاده

شوند.

۲- جامع تعبیرات فخر رازی در مفاتیح الغیب ج ۱ ص ۲۹۶ و ۳۹۶ ص ۱۸۳

و ۴ ص ۲۶۷، اینست که: عمل باقی نمیماند، چونکه عرض است و بمحض وجود یافتن معدوم و فانی میشود و متلاشی میگردد.

۳- ریاض السالکین ص ۳۹۹، از شیخ مفید.

که در آن هنگام موجود بوده‌اند، چنانکه می‌آید، نگفته‌اند، و نه فقط آیاتی را که در ذات عمل گفتگو میکند، بی تفسیر گذاشته و گذشته‌اند، بلکه برای حقیقت عمل اصلاً تعریفی درست و یا نادرست نگفته‌اند، و در عوض توجه بذات عمل، و تدبر در حقیقت آن، فقط بجنبه صدور آن، که غیر از آنست پرداخته‌اند، و بجای تفکر در جوهری که عمل است، کیفیت پیدایش آنرا که عرض است، مورد گفتگو قرار داده‌اند. آری عمل، علاوه بر ظاهر آن که عرضی بیش نیست، حقیقتی در ماورای این ظاهر دارد، و آن نیروئی است که از ذات عامل خود، اشتقاق مییابد و از آن جدا می‌گردد، و جوهری است است مانند خود عامل. عمل، عرض نیست اگرچه با اعراض مشاهده میشود، و بدون آنها احساس نمی‌گردد، چنانکه خود عامل هم همینطور است. فخر رازی، در جایی که در تفسیر^۱ خود، عمل صالح را تفسیر میکند، بذات عمل، توجه کرده و برای آن، معروضی فوق العاده بزرگ پیدا کرده، و عمل را با آن، باقی دانسته است. می‌گوید: عمل صالح، بخودی خود، باقی نمی‌ماند چون عرض است، و با عامل خود نیز نمی‌ماند چون او هم هالک است، چنانکه خدا فرموده^۲: کل شیء هالک الا وجهه. پس سزاوار است که عمل، برای وجه خدا باشد تا با آن باقی بماند.

از اشکالاتی که در تحقیق فوق هست، اکتفا به بیان این حقیقت میکنیم که: ذات پاک حضرت باری تعالی، معروض، واقع نمیشود، زیرا که لازم می‌آید ذات پاکش معروض حوادث گردد. و معنای کریمه هم، آنطور نیست که او گفته، و گر نه لازم می‌آید که بقای انسان را هم منکر گردد، مانند اعمال انسان، و بالنتیجه بایستی وجود بهشت و دوزخ را هم انکار نماید، بجهت اینکه همه اینها در «کل شیء» داخل هستند، که هالک است، نه در وجه خدا.

۱- مفاتیح الغیب ج ۶ ص ۶۴۴.

۲- قصص ۲۸-۸۸ هرچیز، هالک شونده است، جز وجه او.

بامطالعه آثار قدما، باین نکته میرسیم که بیشتر آنان، در مقام کشف تجسم عمل، از وصول به نخستین مرحله از مراحل آن هم، محروم مانده اند؛ و فکر فخر رازی که پس از زحمتهای فراوان، اینقدر توانسته که، حسنه را بجهت عروض خیالی آن بذات باری تعالی، باقی بداند، بطوری که نقل گردید، برای ما نمونه بارزی از طرز تفکر قدما در مسئله بقا و تجسم عمل است.

واصلین بحقیقت
در میان قدماء
از لحن گفتار مفسرین و متکلمین، چنین بر میآید که :
مسئله بقا و تجسم عمل، از صدر اول اسلام مطرح و مورد گفتگو بوده، و بطور مسلم، عده ای ظاهراً قلیل، این حقیقت را کشف، و حق را بدست آورده بودند، و حتی معلوم شده که : از عامه نیز کسانی بوده اند که ببقا و تجسم اعمال، رأی میداده اند.

ولی ما از نام و نشان این دانشمندان، و از طرز استدلالشان، اطلاعی بدست نیاورده ایم، و همینقدر حدس زده میشود که : کسانی که متعبد بظواهر کتاب و سنت بوده اند، ببقا و تجسم اعمال، گرویده اند، و کسانی هم که اصطلاح جوهر و عرض و مانند آنها، کم یا بیش، بسمعشان رسیده بوده، بعدم امکان بقاء اعمال، معتقد شده اند.

و با احتمال بسیار قوی، این مسئله، در میان اصحاب و تابعین و حتی تابعین تابعین مورد اختلاف نبوده، و آنان، بنا را بظواهر آیات و احادیث گذارده، و قهراً در تجسم عمل، اتفاق داشته اند. و این مطلب، از تضاعیف کتب تفسیر، روشن میگردد. شاید که شیخ ابوالفتوح رازی، از جمله قائلین بتجسم اعمال بوده، چون در تفسیر کریمه مبارکه^۱ : وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، مرتکب هیچ تأویل نشده، و تقدیری هم فرض نکرده و چنین فرموده^۲ : هر آنچه تقدیم کنید و در

۱- بقره ۲-۱۱۰.

۲- تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۱ ص ۲۷۸.

پیش افکنید ، از نیکی برای خود ، باز یابید آنرا به نزدیک خدای عزوجل .
 و شاید که صاحب ارشادالقلوب ، جناب حسن بن محمد دیلمی ، نیز از جمله
 آنان بوده ، زیرا که در کتاب خود چنین فرموده^۱ : البدار البدار قبل نقاد الاعمار
 فان الدنيا مزرعة الآخرة وعلى قدر ما تزرعه في الدنيا تحصد في الآخرة. و نیز فرموده^۲ :
 محفوظ عليك ما عملت .

و شاید تعبیر ذیل کشف را هم ، از همین نمونه بحساب آورد ، در تفسیر^۳ :
 اولئك هم المفلحون ، چنین دارد^۴ : معنای (الفولام) تعریف ، در «المفلحون» ، راهنمائی
 باینست که : پرهیزکاران ، کسانی هستند که اگر صفت رستگاری ، تحصیل بیابد ، و
 آنان همانطور که هستند ، متحقق گردند ، و با صورتهای حقیقی خویش ، متصور شوند
 پس آنان ، همین حقیقت و صورت بوده ، و چیز دیگری جز آن نخواهند بود .

تصور اینکه : عمل ، عرض است ، با انضمام این مقدمه که
 طلسم انقلاب
 عرض ، بجوهر
 تبدیل عرض ، بجوهر ، محال است ، عده کثیری از محققین
 قرون گذشته را ، از راه معرفت حقیقت عمل ، بیکبار بیرون کرده ، و توقف عده ای
 دیگر را هم ، سبب شده است .

سید علی خان مدنی ، پس از آنکه در ریاض السالکین^۵ ، نقل عقائد و آراء کرده
 خودش سکوت کرده ، و چیزی از نفی و اثبات ، در این باب ، بیان نداشته است . آیا
 ایشان ، با این سکوت ؛ توقف خود را اعلام داشته اند ؟ چنین بنظر میرسد که : عمل
 را عرض میدانند ، بجهت اینکه ، تحقیق مسئله را بکتاب میزان الآخرة که بیک نفر

۱- ص ۱۱۷ باب ۲۲ بشتابید بشتابید بسوی حسنات ، تا عمرها تمام نشده . چونکه

دنیا کشتزار آخرت است ، و بقدری که در دنیا میکاری در آخرت میدروی .

۲- ص ۱۰۴ باب ۲۰ آنچه کرده ای بر تو نگاه داشته شده .

۳- بقره ۲- ۵ آنان همان رستگارانند .

۴- ج ۱ ص ۱۱۳ .

۵- ص ۴۰۰ .

از متأخرین اصحاب خود، نسبت داده؛ حواله کرده است، و محتمل قوی اینست که کتاب نامبرده؛ از تألیفات جناب ملامحسن فیض می باشد، و همان است که در تفسیر صافی^۱، بنام میزان القیامة؛ از آن؛ یاد کرده است. اگر این حدس، صحیح باشد ایشان با جناب فیض، همراه بوده، و عرض بودن عمل را اختیار کرده اند.

جناب آخوند ملا نظر علی طالقانی در کاشف الاسرار^۲، چنین نوشته: علماء قدس سرهم هنوز تحقیق یقینی نفرموده اند که اعمال، با آنکه اعراض هستند، چگونه اجسام و جواهر میشوند. ایشان، در بقاء اعمال بحثی نکرده و گوئیا آنرا ممکن دانسته اند، ولی در طلسم استحالة انقلاب عرض بجوهر، بند شده اند.

علامه مجلسی رحمه الله تعالی، اگرچه بشکستن این طلسم، تمایلی نموده، ولی عجیب است که: با آن عظمت و بزرگواری و اطلاع در آیات و احادیث که داشته، باز احتیاط کرده است. در جائی فرموده^۳: همه احوال و افعال دنیوی، در نشأه آینده، متجسم و متمثل میشوند، یا با آفریده شدن مثالهایی که شباهت بآنها دارند، و یا بابرگشتن اعراض دنیوی در آنجا بجواهر. احتمال نخست، با حکم عقل، موافقتر است، و صریح نقل هم، با آن منافات ندارد. بدین ترتیب می بینیم که جناب ایشان نتوانسته اند در باره استحالة انقلاب عرض بجوهر و عدم آن، رأی قطعی بدهند، و هم نتوانسته اند که در این باره با فلاسفه مخالفت و یا موافقت صریح نمایند، و بالاخره هم، مطابقت و موافقت آنان را ترجیح داده اند.

ایشان، در عبارت فوق، برگشت یافتن اعراض دنیوی را در آخرت بجواهر، محتمل دانسته. ولی در عبارتی که در زیر از ایشان نقل میکنیم، این احتمال را نقض کرده است. فرموده: قائل شدن باینکه: در این نشأه، انقلاب عرض بجوهر، و جوهر

۱- ص ۱۶۸ س ۳ و ۴.

۲- ص ۱۴۰.

۳- بحار الانوار ج ۳ ص ۲۵۷.

بعرض محال است، و در نشأء آینده ممکن خواهد بود، بسفسطه نزدیکتر است. بجهت اینکه نشأء آخرت، چیزی نیست، غیر از مثل همین نشأء. و فاصله شدن مردن و دوباره زنده شدن، در میان ایندو نشأء، نمیتواند برای امثال این احکام، صلاحیت داشته باشد.

از تعبیر نخست ایشان، پیداست که آیات و روایات را صریح در بقا و تجسم اعمال نمیدانند. نگارنده گوید: اگر پای تأویل بمیان آید، از آن نمونه تأویلات که در کتب تفسیر، فراوان است، هیچ کلام صریح در عالم نمیتوان یافت. زیرا که با در تقدیر گرفتن یک کلمه «كأن» مثلاً معنای هر جمله، یکسره عوض میشود. ولی اگر تأویل، ترك شود، الحق هم آیات و هم احادیث، با عبارات گوناگون، و با صراحت غیر قابل انکار، بقا و تجسم اعمال را می‌رسانند. (از آیات و احادیث یاد شده، در آینده انشاء الله تعالی، فصل مشبعی خواهیم آورد).

تعجب اینجاست که این دانشمندان، پس از آنکه عرض بودن عمل را مسلم گرفته‌اند، چگونه و در روی کدام موضوع، آنرا باقی دانسته‌اند، و چطور از بقای عمل فارغ شده و در تبدل آن بجسم، سخن رانده‌اند. زیرا که اگر عمل عرض باشد بایستی که معروضی داشته باشد، تا با آن، باقی بماند، و معین نکرده‌اند که معروض عمل چیست. و بر محقق لازم است که اولاً معروض عمل را که عرضی بیش نمیداند پیدا کند و عمل را با آن، باقی بداند و سپس در این، بحث بکند که آیا در آخرت، چگونه اعراض دنیویه، جواهر اخرویه خواهند شد. و یا از اول، مانند دانشمندان سابق الذکر، اصل بقای عمل را نپذیرند.

ما، تحقیق کامل و بررسی دقیق کرده و عمل را از عرض بودن، رها ساخته‌ایم. عمل، در نظر ما، نیروئی است که از عامل جدا می‌گردد، و عمل و عامل، هر دو جوهر هستند، فلذا از گفتگوهای فوق و امثال آنها، فارغ می‌باشیم. و علاوه بر آن، اصل تقسیم اشیاء خارجیّه؛ بدو قسم جوهر و عرض، نادرست است، بجهت اینکه عرضی در خارج

از ذهن، موجود نیست، و بجز جوهر، موجودی دیگر در جهان نیست، جهان، پراز ماده و نیرو است، و هر دوی اینها جوهرند. (تحقیق در بحث ذیل)

اعراض

وجود ندارند

لازم است که در اصل تقسیم ماهیات موجوده در خارج، بجوهر و عرض، که از زمان باستان و از دانشمندان یونان، یادگار مانده است، بحث کامل بعمل آید. و اگر واقعاً همانطور که ما فهمیده ایم، عرضی در عالم نباشد، و هر موجود، جوهر باشد، دیگر جای بحث برای امکان انقلاب عرض بجوهر، باقی نمی ماند. و در این صورت راه تجسم عمل، بسیار صاف و هموار میشود، و جای اینرا که «آیا ممکن است عرض، جوهر گردد؟» این میگیرد که «آیا ممکن است جوهری بجوهری یعنی نیرو بماده، مبدل شود». اکنون بحول الله تعالی وقوته میگوئیم: آنچه که در خارج، متحقق است، ماهیات جواهر است. و بنا بقول باصالت وجود: آنچه در جهان، متحقق است و جودات جواهر است. و در خارج از ذهن، نه اعراض در قبال ماهیات جواهر، ماهیتی دارند، و نه در قبال و جودات جواهر، وجودی. و این ذهن انسان است که از همین ماهیات متحققه که جواهرند، اوصافی انتزاع کرده و بر آنها اثبات میکند، و برای این اوصاف انتزاع شده، احکام و حدودی هم، تعیین میکند، پس نباید ما موجودات ذهنی را در حساب موجودات خارج بگذاریم بنا بر این تقسیم ماهیات خارجی و یا وجودات خارجی، بجوهر و عرض، هیچ معنائی ندارد. و تقسیم موجودات ذهنیه بآندو، اگر چه صحیح است، ولی این نتیجه را نمیتواند بدهد که عرض موجود است.

اگر بگویند: در صورتی که ذهن انسان، آئینه جهان خارج است، پس هر چه دارد از جهان خارج دارد، و معنای آئینه بودن همین است. بنا بر این، اعراض که در ذهن، موجود هستند، حتماً در خارج هم بایستی موجود بوده باشند.

میگوئیم اگر چه ذهن ما آئینه جهان خارج است، و کارش اینست که موجودات بیرون از خود را بنمایاند؛ ولی چون همین آئینه جهان نما، یگانه وسیله فهم ما نیز

میباشد، و بمنزله چاقوی اهل تشریح میباشد، فلذا موجود واحدی را بجهات عدیده و جوانب متشکته منشعب میگرداند، و يك موجود را با تصویرات گوناگون نشان میدهد، و در این مرحله از فهم و درك، اعراض در ذهن آدمی پدیدار میشوند، و از یکدیگر در عالم فهم متمایز میگردند، و معنایی برای فکر کردن و اندیشه نمودن، جز همین پدید آمدن اعراض، و تمایز آنها از یکدیگر نیست.

اگر گفته شود: فرض میکنیم که دو جسم، در دو شکل مختلف، در خارج موجود است، اگر این دو شکل را دو عرض و دو موجود بدانیم، وجود عرض واضح میشود؛ و اگر این دو شکل را عدمی بگیریم، بایستی آندو جسم را هم برخلاف بداهت، غیر متفاوت بدانیم، و بگوئیم که بدو جسم متماثل نظر میکنیم.

میگوئیم: آنگاه که ما بدو جسم متماثل نظر میکنیم، و حکم بتماثل خارجی آندو میکنیم، و یا بدو جسم مختلف الشکل نظر کرده و باختلاف خارجی آندو، حکم میکنیم، ظرف وجود دو وصف تماثل و اختلاف، فقط ذهن حاکم است، چنانکه ظرف وجود این دو حکم هم، همانجاست و در خارج بجز آندو ذات، موجود دیگری نیست، و گر نه لازم میآید که آندو موجود مفروض، چهار موجود باشند.

اگر گفته شود: آندو شکل، در خارج، دو موجود مستقل نیستند که لازم بیاید دو جسم، چهار موجود شوند، بلکه وجود آندو شکل، وجودی غیر مستقل است، و معنای وجود عرض، همین است.

در پاسخ گوئیم: آندو شکل، خالی از دو حال نیستند یا در خارج هستند یا نیستند پس عرض، در خارج موجود نیست و اگر هستند و واقعاً موجودند، پس همانست که گفتیم، لازم میآید دو جسم، چهار موجود شوند. و علاوه بر این، چه معنایی برای وجود غیر مستقل، میتوان تصور کرد؟ آیا اندکی از عدم، با وجود مستقل، مخلوط شده و آنرا از استقلال میاندازد؟! و یا وجود كوچك كه هنوز بچه است و بزرگ نشده، وجود غیر مستقل است؟! و یا وجود كمرنگ، غیر مستقل و وجود

پررنگ هم وجود مستقل است؟! مانند نور پررنگ و کمرنگ. هیچکدام از این تصویرات و امثال آنها نمیتوانند نیمه وجود بسازند!

اگر گفته شود: دو انسان، اگر امتیازی از هم ندارند، پس چطور دو انسان شده اند و یک انسان نیستند؟ و اگر دارند، ولی عدمی است، پس در واقع، باز هم امتیازی از هم ندارند، و اگر ما به الامتیاز آندو وجودی است، پس حتماً، این ما به الامتیاز، عارض بر آندو میباشد. بجهت اینکه هر دو در تمام حقیقت نوعیه، متحد می باشند؛ و تمام ذاتشان، ما به الاشتراك آنهاست. پس عرض بایستی موجود باشد.

در پاسخ گوئیم: دو انسان، اگر چه در تمام ذات و همه اوصاف، متماثل باشند، و فرض میکنیم که هیچ ما به الامتیاز نداشته باشند، باز بطور یقین، دو تا خواهند بود، و واحد نخواهند شد، و ما به الامتیازشان خودشان و سراسر وجودشان و عین ما به التماثلشان خواهد بود. لازم است باین حقیقت؛ متوجه باشیم که: دو انسان، در هیچ جزئی شریک نیستند و امکان ندارد که جدا از هم باشند و شرکت هم داشته باشند.

بلی دو موجود، نمیتوانند اشتراك ذاتی داشته باشند، نه در جزء محسوس و نه در غیر محسوس، و فقط میتوانند که متماثل باشند، متماثل در ذات، در اوصاف، و بدیهی است که اشتراك غیر از تماثل است، و آنچه ممکن است دومی است. و اما اینکه تقریباً همه اهل علم، افراد نوع را دارای حقیقه واحده، و انواع يك جنس را شریک در جزء ذات مینامند و میدانند از باستانیان یونانیان، یادگار مانده، و اصل صحیحی ندارد، و از فروع مسئله ارباب انواع و مثل افلاطونی است. و در صورتی هم که فرض شود که دو انسان، دارای ما به الامتیاز هستند، مثلاً قدیکی بلند و دیگری کوتاه است، نمیتوان گفت که این ما به الامتیاز، از عوارض آندو نقر بوده، و در خارج وجود دارد، زیرا که لازم می آید که دو موجود، چهار موجود شود. حقیقت اینست که: تماثل دو موجود، و همچنین اختلاف آندو در شکل، هیچیک نمیتوانند در خارج موجود باشند، و موطن تماثل و اختلاف و حکم بآندو، همانا ذهن حاکم است، نه

جهان خارج ، و آنچه که در خارج هست ، دو انسان متمائل ، و یا مختلف الشکل است .
 اگر گفته شود : مسلماً در جهان ، ماهیت های گوناگون هست ، و باید که هر
 کدام از آنها ، معروض گونه و طوری باشد ، غیر از گونه و طور آندیگر ، تا بتوانند
 گوناگون باشند . پاسخ اینست که : خود دو طور موجود و دو گونه ماهیت و موجودات
 مختلفه ، در خارج هستند ، و در عالم خارج . گوناگون هم هستند ، و متمائل نیستند
 (و اگر دو موجود متمائل باشند ، همین گفتار را درباره متمائل آندو خواهیم گفت)
 ولی طورها و گونه های آنها ، و اختلاف و متمائل آنها ، در خارج نیست . و بطور خلاصه
 خود شیء ، در خارج هست ، چه بزرگ باشد چه کوچک ؛ چه سفید باشد ؛ چه سیاه
 و همچنین ، ولی بزرگی یا کوچکی آن ؛ و نیز سفیدی آن و یا سیاهییش ، در خارج
 نیست ؛ و خیلی فرق هست در میان اینکه گفته شود : شیء بزرگ سفید ، در جهان
 هست ؛ و اینکه : سفیدی و بزرگی شیء در جهان هست . و آنچه را که ما نفی میکنیم
 وجود سفیدی شیء است ؛ نه وجود شیء سفید . دلیل ما همانست که گفتیم : اگر
 سفیدی و بزرگی و غیر اینها موجود باشند ؛ لازم می آید که يك چیز ، چند چیز باشد .
 اگر بگویند : در جهان ، دو چیز در جائی و سه چیز در جای دیگر ؛ میتواند
 باشد . پس هر کدام از این دودسته ، در خارج ؛ معروض شماره ای و مکانی ، غیر از
 شماره و مکان آندیگری است . در پاسخ میگوئیم : فقط خود دو چیز و سه چیز در
 خارج هستند ؛ و بجز خود آنها ؛ موجود دیگری بنام عدد و مکان ؛ در عالم نیست ؛
 و گر نه بایستی که از پنج ، زیادتر باشند . شماره و مکان ؛ در جائی هستند که حکم
 بآندو در آنجا موجود میشود ، و آنجا ذهن است .

جناب ملا صدرا فرماید^۱ : حرکت ، امری عقلی است ، و وجودی برای آن در
 خارج نیست . و ایضاً^۲ : حرکت ، همان مفهوم تغیر است ، و معنایش اضافی است ، و

۱- اسرار الایات ص ۳۷ س ۴ .

۲- همانجا س ۱۴ .

وجودی برای آن جز در ذهن نیست. از ایندو کلام خوب فهمیده میشود که نظریه ایشان چیست.

نتیجه بحث اینست که: هیچ عرض بهیچ عنوان در خارج وجود ندارد، و هرچه که در جهان هست، فقط جوهر است. و بنابراین، تقسیم اشیاء خارجی به جوهر و عرض، از اصل؛ نادرست است.

با مطالعه بحثهای این فصل، خوب بدست میآید که يك جمله، بلی فقط يك جمله: عرض موجود است، قرنهای دانشمندان را از اعتقاد بمعاد اعمال باز داشته، و آنانرا از وصول بحقیقت رستخیز، مانع شده است. با این بحثها، تمامی موانعی که متقدمین از دانشمندان مسلمین، در راه فهم بقا و تجسم اعمال، در جلو عقول و اندیشهها قرار داده بودند، کلیه برداشته میشوند، و راه بسوی این حقیقت، هموار گردیده و باز میشود.

نخستین دانشمندی (از مؤلفین اسلامی) که تجسم عمل را
تجسم عمل، در نزد
شیخ بهاء الدین
کشف، و بآن استدلال، و نقض منکرین را دفع کرده، تا آنجا
که ما اطلاع یافته ایم، شیخ فلاسفه و رئیس حکماء و مقتدای عرفاء، دانشمند بزرگوار
جناب شیخ بهاء الدین محمد عاملی، رضوان الله علیه است. و غالباً کسانی که بعد از ایشان،
قائل بتجسم عمل شده اند، از فکر بکروی استفاده کرده و چیزی بفرمایشات ایشان
نیفزوده اند؛ و بسا عین گفتار ایشان را مکرر کرده، و حتی گاهی مقداری از کلمات ایشان
را، شاید بجهت اینکه بعمق آن نرسیده اند، حذف کرده اند. اینک ما سخنان متین
و استوار ایشان را، بی کم و کاست، میآوریم، و در پیرامون آنها ببحث میپردازیم،
فرموده^۱: تجسم اعمال، در نشأ اخرویه، در احادیث زیادی که عامه و خاصه
روایت کرده اند، وارد شده است.

وایضاً^۱: بعضی از صاحب‌دلان فرموده: مارها و عقربها و بلکه آتشی که در قیامت؛ ظاهر میشوند، عین همان اعمال زشت و اخلاق پست و عقائد باطل هستند، که در این نشاء، در این صورتها ظاهر شده، و این چادرها را بسر کشیده‌اند، چنانکه روح و ریحان و حوری و میوه‌ها، همان خلقهای پاکیزه و اعمال صالحه و اعتقادات حقه میباشند، که در اینجهان، در این طرز آشکار گردیده، و با این اسمها نامیده شده‌اند زیرا که حقیقه واحده، با اختلاف مواطن، صورتهای مختلفه در مییابد، و در هر جائی با زیوری آراسته شده، و در هر نشئه‌ای با طرزی پیراسته می‌گردد.

سپس فرموده^۲: گفته‌اند که اسم فاعل، در فرمایش خداوند متعال^۳: يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحیطة بالكافرين، بمعنی استقبال نیست، تا بطوری که اهل ظاهر از مفسرین گفته‌اند، معنی این باشد که دوزخ، بعدها در نشاء آخرت، آنان را احاطه خواهد کرد، بلکه به معنای حقیقی خود که زمان حال است، مییابد. زیرا که اخلاق و اعمال و اعتقادات زشت ایشان، در همین نشاء، پیرامون آنان را فرا گرفته است، و اینها عین همان دوزخ هستند که بعدها در نشاء آخرت، در شکل آتش و عقربها و مارها، بآنان آشکار خواهد شد.

و قیاس باین کن فرمایش خداوند را عزوجل^۴: الذين يأكلون اموال الیتامی ظلماً انما يأكلون فی بطونهم ناراً، و همچنین فرمایش خداوند پاک^۵: يوم تجد کل

۱- اربعین ص ۲۵۶ و ۲۵۷.

۲- همانجا ص ۲۵۷.

۳- عنکبوت ۲۹ - ۵۴ شتابان، از تو عذاب طلب میکنند، و مسلماً دوزخ پیرامون کافران را فرا گرفته است.

۴- نساء ۴- ۱۰ کسانی که اموال یتیمان را بستم می‌خورند، همانا در شکمهای خود آتشی را می‌خورند.

۵- آل عمران ۳ - ۳۰ روزی، هر کسی آنچه را از خیر انجام داده، حاضر شده می‌یابد.

نفس ما عملت من خیر محضراً ؛ مقصود این نیست که پاداش آنرا مییابد ، بلکه اینست که خود آنرا مییابد ، ولی در حالی که با چادری دیگر آشکار شده است . و فرمایش خداوند متعال^۱ : فالیوم لاتظلم نفس شیئاً ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ، تقریباً صریح در اینست . و مانند اینها در قرآن عزیز بسیار است .

و در احادیث نبویه ، آنقدر که شمرده نمیشود ، وارد شده است . مانند اینکه فرموده^۲ : الذی یشرب فی آنية الذهب و الفضة انما یجر جر فی جوفه نار جهنم ، و فرموده^۳ : الظلم ظلمات یوم القيامة ، و فرموده^۴ : الجنة قیعان وان غراسها سبحان الله و بحمده ، و غیر از اینها از احادیث فراوان .

و نیز شیخ بزرگوار فرموده^۵ : آنچه گفته میشود که جسم شدن عرض ، بر خلاف عقل است ، سخنی است که فقط ظاهر دارد و عوام پسند است ، و آنچه که خواص اهل تحقیق ، بر آتند ، اینست که : اصل شیء و حقیقت آن ، غیر از صورت آنست ، صورت فقط ، وسیله تجلی اشیاء بحواس ظاهری است ، و در نزد صاحب ادراکات باطنی لباسی است که بقامت حقائق اشیاء پوشانیده شده ، و ظهور شیء در صورتهای خود بحسب اختلاف موطن و نشئهها ، گوناگون میشود ، در هر موطن لباسی میپوشد ، و در هر نشئه چادری دیگر بخود میپیچد ، چنانکه گفته اند : رنگ آب ، رنگ ظرف آبست . و اما اصلی که این صورتهای یکی پس از دیگری ، بآن وارد میشوند ، و از

۱- یس ۳۶-۵۴ ، امروز کسی ستمکرده نمیشود ، و پاداش داده نمیشود جز آنچه را که میکردید .

۲- کسی که در ظرف طلا و نقره می آشامد ، همانا باندرون خود ، آتش دوزخ را فرو میریزد .

۳- ستمگری ، تیرگیهای روز قیامت است .

۴- بهشت ، دشتهای بزرگی است ، و کشت آن «سبحان الله و بحمده» است .

۵- اربعین ص ۹۴ و ۹۵ شرح حدیث ۹ .

آن گاهی به^۱ «سنخ» تعبیر می‌آورند، و گاهی به^۲ «وجه» و دیگر بار به «روح»، و آنرا فقط علام الغیوب میدانند. پس بعدی ندارد که چیزی در جائی عرض باشد، و در جای دیگر جوهر. آیا نمی‌بینی که شیء دیده، در صورتی بحس بینائی ظهور مییابد که چادرهای جسمانی، بخود پیچیده باشد، و وضع خاصی بخود بگیرد، نه نزدیک نزدیک آید، و نه دور دور رود و مانند اینها، با اینکه در حس مشترك، از این امور عریان، و از این شرائط، جدا و لخت است.

و آیا نمی‌بینی که صورت علم، که در بیداری بتو آشکار است، در این نشأه امری عرضی است، و سپس همان علم، در رؤیا، در صورت شیر^۳، ظاهر میشود. پس آنچه که در این صورتها ظهور میکند یک چیز است، و یک حقیقت است که در هر موطنی بصورتی جلوه گری میکند، و در هر نشئه‌ای بازیوری خود را می‌آراید، و در هر جهانی زی آنجهان را بخود می‌گیرد، و در هر مقامی اسمی پیدا میکند، جسم می‌گردد در جائی آنچه عرض بود دگر جای.

عمل، صورت ماده ایست که^۴   پس از تأمل، در سرتاسر فرمایشات شیخ بزرگوار
نعمت، و یا نعمت خواهد شد   که در فوق نقل شد، بطور واضح و صریح فهمیده

میشود که: عمل، در نزد ایشان، عرض مقابل جوهر نیست، بلکه عرض بمعنای صورت است، صورت است برای ماده‌ای، برای هیولائی، که در جهان آخرت، این صورت را ازبر، برافکنده، و صورت نعمتهای بهشت و نعمتهای دوزخ را بخود می‌گیرد. بنا بر این

۱- بمعنی اصل.

۲- بمعنی رخسار و راه آمده، و وجه تسمیه هیولی با این نام، پیدا نشد.

۳- مقصود همانست که از پستان دوشیده میشود.

۴- از رهبر خرد ص ۵۰، در تعریف صورت، چنین برمی‌آید که: صورت جوهری

است غیر مجرد، که حال است در ماده. پس هیولی یا ماده، جوهری است غیر مجرد، که محل است برای صورت.

شیخ بزرگوار، شیخ بهاءالدین عاملی رحمه الله تعالی، عمل را عرض نمیداند و جوهر میداند، و عمل را صورت کنونی نعمتهای آینده بهشت، و نعمتهای آینده دوزخ میداند. بجهت اینکه: صورت از اقسام جوهر است.

فشرده و چکیده سخنان شیخ بهائی قدس سره همین است، و عین حق است. ولی در مطاوی فرمایشات ایشان، که در بحث فوق، نقل کردیم، سه جمله، بچشم میخورد، که بامضمون سایر کلمات ایشان نمی سازد، و با خلاصه مقصود ایشان، سازگاری ندارد. و شاید که ایشان، بصورت، بمناسبت اینکه آنرا حال در ماده یا هیولی میداند عرض نام میدهد. و عرض باین معنی قسمی از جوهر است و قسم آن نیست. ولی با اینهمه تکلف، نمیتوان سراسر سخنان ایشان را بر طبق مصطلحات اهل فلسفه، تفسیر و تصحیح کرد، چونکه باصراحت اظهار داشته، بعدی ندارد که چیزی در جائی عرض باشد، و در جای دیگر جوهر، در این تعبیر، عرض قسم و مقابل جوهر است، و شاید که وی، در جوهر و صورت و عرض، اصطلاح مخصوصی دارد.

رنگ آب، رنگ

بهترین مثل برای شناساندن هیولی (ماده) و حلول صورت در

ظرف آبست

آن، همین مثل است که شیخ آورده است: رنگ آب، رنگ

ظرف آبست، یعنی چنانکه آب، از خود رنگی ندارد، و بیرنگ هم دیده نمیشود، بلکه برنگ ظرف خود در می آید، و چون هیچگاه بدون ظرف نمیشد، فلذا هیچوقت هم، بیرنگ دیده نمیشود؛ همچنین حقیقت موجودات جهان هم، از ذات خود، رنگی یعنی صورتی ندارند، و بی صورت هم متحقق نمیشوند، بلکه بصورتی که ظرف وجود آنها یعنی جهان و طرز نشاء اقتضاء میکند، در می آیند، و چون هیچگاه نمیتوانند از جهان مطلق بیرون بروند، و از هر نشاء فارغ گردند. فلذا هیچ موجود هم هیچگاه بی صورت نخواهند بود. پس حقائق جهان، بنابر آنچه شرح شد. غیر از صورتهای خود میباشند، و اعمال بشر هم که در ظرف این طرز نشاء و اینطور زندگی، بصورتهای کنونی تحقق مییابند، پس از عوض شدن طرز نشاء و نحوه زندگی، مسلماً در صورتهای

دیگری، بارز خواهند شد، در صورت نعمتها و نعمتهای اخروی .

رؤیا و تعبیر آن راستی آیا آنچه که در رؤیا دیده میشود، با آنچه که در جهان

خارج بعنوان تأویل و بنام تعبیر، واقع میگردد، متحد الحقیقة هستند؟ ! نخستین

دانشمندی که باین پرسش بسیار عجیب (تا آنجا که ما اطلاع داریم) پاسخ مثبت داده،

شیخ بزرگ، شیخ بهاء الدین محمد عاملی است . و غیر از ایشان، کسی را نیافته و

نشیده ایم که این پرسش را مطرح نماید و بآن متعرض شود .

در گفتاری که از ایشان، نقل کردیم، دیده میشود که فرموده: هیولای علم، که

در بیداری بصورت عرضی ذهنی جلوه گر است، در عالم خواب ورؤیا، بصورت شیر

در میآید^۱! این سخن، در بدو نظر، بسیار عجیب بنظر میرسد، و واقعاً بعید شمرده

میشود. و تصدیق آن، غیر ممکن بنظر میرسد. ولی پس از بررسی برخی از آیات کریمه

قرآنی، اصل این مسئله کاملاً روشن گردیده، و جای ابهامی، از حیث دلالت آیات،

باقی نمیماند . اگرچه هنوز پای عقل بشری بآن نرسیده، و لا، یا نعمی، در این باب

نگذیم، و راهی برای تحقیق و بررسی قضیه نیافته است .

اینک ما، چند نمونه از آیات کریمه، در بحثهای ذیل، نقل میکنیم، و بحول الله

تعالی اثبات میکنیم که فرمایش جناب شیخ عین حق، و شرح حقیقت است .

خداوند متعال، رؤیای یوسف علیه السلام را بدین طرز حکایت میفرماید^۲،

رؤیای یوسف

علیه السلام

یا ابت انی رأیت احد عشر کوباً والشمس والقمر رأیتهم لی

۱- چنین بنظر میرسد که شیخ بهائی علیه الرحمة، مثال شیر و علم را از حدیث، اخذ

کرده است : دارالسلام در ج ۱ ص ۵۰ دارد : ابن ابی جمهور فی غوالی اللئالی قال رسول الله

صلی الله علیه واله : بینا انا نائم ، اذ اتیت بقدرح من لبن فشربت منه ، حتی انی لاری الری

یخرج من بین اظافری ، قالوا بما اولت ذلک یا رسول الله ، قال : العلم . و فی روایة : من

اطرافی . و فی اخرى . فشربت منه حتی رأیته یجری فی عروقی بین الجلد واللحم .

۲- یوسف ۱۲-۴ پدرجان، در رؤیا یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم آنرا ندیدم که

بمن کرنش کنند گانند.

ساجدین . در این کریمه ، خداوند علیم ، ویا خود حضرت یوسف ، بیازده ستاره و خورشید و ماه ، ضمیر «هم» را که بجمع مذکر عاقل، برمیگردد ، بر گردانیده است . پس خداوند متعال و یا خود آنحضرت ، در ضمن این حکایت ، چنین می فهمانند که : یازده ستاره و خورشید و ماه ، صورت رؤیائی برادران و پدر و مادر یوسف علیه السلام هستند . ویک حقیقت ، در دو نشأه ، دو صورت پیدا کرده ، در رؤیا بصورت ستارگان و خورشید و ماه ، و در بیداری بصورت برادران و پدر و مادر یوسف در آمده است ! .

سالها گذشت و آنچه که در رؤیا وقوع یافته بود ، در بیداری هم وقوع یافت و حقیقت کرنش ستارگان ، تبدیل صورت داد و در صورت کرنش برادران ظاهر شد . چنانکه خداوند متعال ، نقل فرموده^۱ : وخر واله سجداً و قال یا ایت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقاً . در این آیه دو نکته جالب توجه است : نخست قول حضرت یوسف علیه السلام «هذا تأویل رؤیای» ، «هذا» اشاره بکرنش برادران است که وقوع مییافت ، و تأویل ، بمعنی برگشت است . پس کرنش ستارگان برگشت یافته و کرنش برادران گردیده بودند . دوم . باز قول آنحضرت است « قد جعلها ربی حقاً » ضمیر مؤنث ، در «جعلها» بر رؤیا برمیگردد و «حق» هم بمعنی ثابت است . پس معنی این میشود که : خداوند متعال ، رؤیای یوسف علیه السلام یعنی کرنش ستارگان را ، در صورت کرنش برادران ، ثابت و واقع گردانید .

خواب دو زندانی
قرآن مجید ، خواب دو نفر زندانی را که با حضرت یوسف علیه السلام
باهم در زندان ، روزگار میگذرانیدند ، چنین نقل میفرماید^۲ :

- ۱- یوسف ۱۲-۱۰۰ وافتادند (برادران) برایش کرنش کنان. گفت : پدرجان اینست برگشت رؤیای پیشین من که پروردگارم آنرا حق گردانید.
- ۲- یوسف ۱۲-۳۶ ویا او دو جوان ، داخل زندان شد . یکی گفت : من خود را در خواب می بینم که انگور میفشارم . و دیگری گفت : در خواب خود مرا می بینم که در روی سرم ، نان میبرم ، مرغان از آن میخورند . برگشت این رؤیا را بما خبرده ، براستی ما تو را از دانیان می بینیم دانی بتأویل رؤیا . یا از نیکوکاران.

و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانى اعصر خمراً وقال الاخر انی ارانى
احمل فوق رأسی خبزاً تأكل الطیر منه نبئنا بتأویله انانريك من المحسنين . چنین
بنظر میرسد که دو نفر باهم « نبئنا بتأویله » نگفتند ، بلکه هر يك جدا از دیگری
« نبئنی بتأویله » مثلاً گفت . و نیز دو نفر با هم « انانريك » نگفتند ، و هر نفر « انی
اراك » گفت . ولی چون ، دو « انی اراك » مساوی است بایك « انانريك » فلذا باهمین
صیغه ، نقل شده . پس باشهادت متن کلام ، بدست می آوریم که این حکایت ؛ نقل بمعنی
است ، نه نقل بلفظ .

بنابر حقیقت فوق ، کلمه تأویل را خود خداوند متعال ، انتخاب فرموده است
اعم از اینکه آندو نفر زندانی مرادف این کلمه را گفته باشند ، و یا اصلاً هیچکدام
نه متوجه معنای تأویل بوده و نه مرادف آنرا بزبان آورده اند . پس ما میتوانیم با کلمه
تأویل ، استدلال کنیم ، و پی باین حقیقت ببریم که : آنچه در رؤیا واقع میشود ،
بر گشت مییابد ، و در عالم خارج ، در صورت دیگری وقوع می یابد .
و نیز در پاسخ حضرت یوسف عليه السلام هم کلمه تأویل ، هست ؛ لا یأتیکما طعام ترزقانه
الا نبأتكما بتأویله . در این جمله کریمه هم ، یا خود آنحضرت ، مرادف کلمه تأویل
را انتخاب کرده بوده ، و یا خداوند متعال ، گفتار او را با این لفظ نقل فرموده ، و
ظاهر اینست که هر دو طرف احتمال درست است و واقع . و بهر حال ، ما از این
نامگذاری با نام تأویل ، میتوانیم این استفاده را بکنیم که : آنچه در عالم رؤیا وقوع
می یابد ، بر گشت یافته ، و در عالم خارج ، در صورت دیگری واقع میشود .

رؤیای ابراهیم
علیه السلام
خداوند متعال ، چنین نقل میفرماید که حضرت ابراهیم عليه السلام
به پسرش اسمعیل عليه السلام فرمود :^۱ یا بنی انی اری فی المنام انی

۱- یوسف ۱۲-۳۷ خوراکی که روزی شما باشد ، بشما نمیرسد ، مگر اینکه بر گشت
رؤیایتان را بشما خبر میدهم .

۲- صافات ۳۷-۱۰۲ تا ۱۰۵ ، پسر کوچکم ، در خواب می بینم که همانا ذبحت میکنم *

اذبحك فانظر ماذا ترى. اسمعیل علیه السلام در پاسخ گفت^۱: یا ایت افعل ما تؤمر. از این پاسخ معلوم میشود که: ذبح کردن ابراهیم علیه السلام، پسر خود اسمعیل علیه السلام را در رؤیا در نظر حضرت اسمعیل، صورتی از فرمان خداوند است، از فرمان واقعی او که در عالم خارج میرسد. پس چنین استفاده میکنیم که: آنچه در رؤیا وقوع مییابد، صورتی از آنست که در عالم خارج، وقوع خواهد یافت. و حضرت ابراهیم هم بطوری که از باقی آیات معلوم است، این نظریه پسر خود را، صحیح میدانسته، و عملاً آنرا تصدیق کرده است. یعنی: صورت رؤیای خویش را، صورتی از واقعه خارجی که بایستی وقوع بیابد، میدانسته است.

خداوند متعال، باقی حکایت را چنین نقل فرموده^۲: فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا جواب لما مخدوف است. و «ونادیناه» نمیتواند جواب آن بوده باشد، بجهت اینکه واو عطف دارد. و تقدیر ظاهراً اینست: فلما اسلما وتله للجبین قد صدق رؤیاه و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا؛ و چون تتمه کلام قرینه و قائم مقام آن میشد فلذا حذف گردید (از تمام آنچه که مفسرین احتمال داده اند، گفته ما بهتر و دلچسب تر است).

و بهر حال، آیات کریمه، دلالت بر این میکنند که: عین آنچه که حضرت ابراهیم علیه السلام، در خواب دیده بود، در عالم خارج، وقوع یافت، بطوری که این واقعه خارجی، مصداق رؤیای یاد شده گردید. یعنی: آنچه که در رؤیا دیده شده بود، بطور «هو هو» و «این، آنست» باین واقعه صادق آمد. رؤیایت را ای ابراهیم با مصداق گردانیدی. پیش از آنکه این عمل را بکنی، رؤیای تو، در جهان حقیقت، مصداقی نداشت، ولی وقتی که هردو سلم شدید، و پسر را بر زمین افکندی، رؤیایت را صادق صدق کننده، با مصداق قرار دادی.

* بنگر چه می بینی - ۱ پدر جان بکن آنچه که امر داده میشوی ۲ - پس آنگاه که هردو سلم شدند و برافکندش به پیشانی، و ندا کردیمش ای ابراهیم، هر آینه رؤیایت را راست گردانیدی.

دنیا و رؤیا و آخرت تأویل آنست

اعمالی که افراد انسان ، در این زندگی انجام میدهند ، رؤیاهائی میباشند که تأویل و برگشت آنها ، نعمتهای بهشت و نعمتهای دوزخ است. در حکایت فوق ، در بیان رؤیای حضرت ابراهیم عليه السلام و تأویل آن ، پس از آنکه خداوند متعال «قد صدقت الرؤیا» فرموده ، بعداً هم ، چنین فرمود است که: انا كذلك نجزي المحسنين. یعنی همانگونه که ابراهیم رؤیای خود را راست گردانید ، ما نیز مسلماً همینطور نیکوکاران را پاداش میدهیم ، یعنی همانطور که رؤیای آنحضرت . وجودی ذهنی بود ، و پنداری بیش نبود ، و او آن را در خارج موجود گردانید ، و بآن مصداق درست کرد ، خداوند جهان آفرین هم با اعمال پارسایان که موجودات دنیوی هستند و در مقابل آخرت و حقائق آن ، شبیهترین چیزی بر رؤیا میباشند ، در جهان آینده ، وجود اخروی و تحقق فردوسی میدهد بدانگونه که هر ناظری میگوید: این ، همانست که در دنیا بجا آوردم ، و آنرا در آنجا انجام دادم این ، همانست که در دنیا روزی من شده بود .

خداوند متعال فرموده^۱: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ، ظاهراً معنای این کریمه همانست که ما گفتیم ، اعمال گذشته دنیوی خودشان را می بینند ، که با حقیقت خود ظهور کرده ، و در صورت لذتی ابدی و سروری همیشگی نمایان گردیده است ، و در عین حال ، شباهت خود را هم ، بعمل دنیوی گذشته ، محفوظ داشته چنانکه فرموده^۲: و اتوا به متشابهاً ، آیا تأویل و برگشتی بهتر از این ، بتصور میرسد ؟ اعمال گذشته ای که مانند رؤیایا سپری شده و خیلی وقت است که از دیده نهان شده اند ، ناگهان در عالم حقیقت ، با وجودی جاودانی ، جلوه گر شود و دیده را روشنائی و دل را شادی بخشد.

۱- بقره ۲-۲۵ هر وقت که از بهشت ، از میوه ای ، رزقی روزی آنان میشود ، میگویند:

این همانست که قبلاً روزی ما شده بود.

۲- همانجا- رزق ، در حالی که شباهت بروزی سابق آنان دارد ، بآنان داده میشود.

و نیز در قرآن کریم فرماید^۱: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. این بهشت ناشناخته و این دوزخ نکره که هم اکنون مردمان در آنها بسر میبرند، چه چیز هستند؟ و در کجا قرار دارند؟. ظاهراً هیچ پاسخی بدین پرسش، بهتر از این نمیتوان یافت که: این بهشت و این دوزخ، در هر جا که مردمان هستند، میروند، می آیند، عمل میکنند، نیکی میکنند، بدی میکنند میباشند، و همین اعمال نیک و بد، نعمتها و نعمتهای این بهشت و دوزخند. بلی همین اعمال زیبا و زشت ما، که نسبت به عالم آخرت، که عین حقیقت است، خوابی و رؤیائی بیش نیستند، وقتی تأویل مییابند و برگشت میکنند، و مانند خوابی که تعبیرش وقوع یافته باشد، در شکل نعمتهای بهشتی و یا در صورت نعمت و نکبتهای جهنمی پدیدار میگردند، و بهشت ناشناخته و دوزخ نکره، تغییری یافته و بهشت اخروی و دوزخ حقیقی که بگوش همه رسیده، و معروف همگان شده، میگردند.

بنابر آنچه بیان شد، بهترین نمونه در این دنیا، برای تجسم عمل، همین تأویل یافتن و برگشت کردن رؤیاها است. برگشت اعمال دنیوی بمواد اخروی، مانند برگشت موجودات رؤیائی بموجودات زمان بیداری است. (البته فقط رؤیاها صدقه میتوانند برای ما مثل شوند، نه هر خواب و خیال) و مؤید این تنظیم، روایات زیاد و آیات بسیاری است که میفرمایند: حقیقت زندگی و زندگی حقیقی، زندگی اخروی است، و زندگی دنیوی در مقابل آن، بازیچه‌ای و رؤیائی بیش نیست. در قرآن کریم هست^۲: وما هذه الحیوة الا لهو و لعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان

۱- انفطار ۸۲-۱۳ و ۱۴ برآستی نیکوکاران بدون شك در بهشتی هستند، و بدکاران

بدون شك در دوزخی هستند.

۲- عنکبوت ۲۹-۶۴، این زندگی جز لهو و بازیچه‌ای نیست، و همانا اگر بدانند،

خانه آینده البته زندگی است

لو كانوا يعلمون. وازامیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۱: الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. وازحضرت زین العابدین علیه السلام^۲: الدنيا سنات والاخرة يقظة ونحن بينهما اضغاث احلام. واضحترین دلیل براینکه زندگی دنیا مانند خواب، و اعمال آن، شبیه رؤیا است، گذشته خود دنیا و ایام ماضیه همین زندگی است. زیرا که گذشته هرچیز، بهترین نمونه آنست. آیا از گذشته زندگی دنیوی، جز خاطراتی شیرین و یا تلخ چیز دیگری باقی است. گذشته جهان چونکه گذشته و نمانده است، گوئیا که از اول نبوده و وجودی نداشته است. فلذا حقائق تاریخی دوران باستان، و افسانههای روزگاران پیشین، یکسان دیده میشوند، بجهت اینکه ازهیچکدام از آنهاچهواقع و چه غیرواقع، چه راست و چه دروغ، جز پنداری باقی نیست. آینده زندگی دنیا هم، مانند گذشته آن، که چیزی از آن در دست نیست مانند رؤیا هائی است که انسان در مواقع خوابیدن، آرزوی دیدن آنها را میکند.

حال دنیا را پرسیدم من از فرزانه ای

گفت یا خوابی است یا وهمی است یا افسانه ای

گفتمش احوال عمرم را بگو باما که چیست

گفت یا برفی است یا شمعی است یا پروانه ای

گفتمش اینان که می بینند چون دل بسته اند

گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای

نظریه ملا صدر	رئیس فلاسفه الهی، و بزرگ حکما و عرفا، جناب صدر
در بقا و تجسم عمل	المتالین، رحمه الله تعالی، در مسئله تأثیر اعمال، بمقامی

۱- صواعق محرقة ابن حجر ص ۷۷ نور الابصار ص ۷۴ فصول مهمه ص ۹۴. مردم

در خوابند، آنگاه که مردند بیدار شوند.

۲- ارشاد القلوب ص ۱۰۸، دنیا، خوابهای سبکی است، و آخرت بیداری است، و

ما در این میان، مشتی رؤیاهای پریشانیم.

بسیار بالا و مرحله‌ای بسیار بالا رسیده ، بجائی رسیده که پیش از وی ، کسی را در آنجا نیافته‌ایم ، ملاصدرا این علم را یافته که : ذات انسان ، با اعمالی که انجام میدهد تغییر میابد!

در جائی ، چنین گفته است^۱: انسان ، پس از آنکه بحسب طبیعت بشری ، نوع واحدی بوده ، از جهت ملکه‌های گوناگونی که از تکرار اعمال بایشان حاصل میشود ، در باطن و بحسب روح ، انواع مختلفه میگردند ! . و در جائی هم گفته^۲: بطور قطع . تکرار اعمال صادره از انسان ، سبب میشود که در نفس وی ، ملکه و خلق‌هائی حادث گردند. و هر ملکه وصفی که بجوهر نفس غالب می‌آید ؛ صورت نفس در قیامت ، مناسب با آن خواهد بود.

حقیقت انسان ، در جناب ملا صدرا در تحقیقات خود ، بذات عمل صادر شده ، زندگی‌های آینده و از عامل جدا گردیده . چندان توجهی نکرده ، و از اندرون سازمان انسان ، فارغ نشده ، و بخارج کشور آدمی و صادرات آن ، نظری نینداخته است ، و مزایای اخروی را ، مطلقاً و بدون هیچ استثناء ، در میان زوایای ذات وی جستجو کرده است . و نتیجه این شده که ارزش را مختص نیات انسان ، و منحصر بعلم و معرفت او ، قلمداد کرده است ، و ذات عمل را که از او صادر میگردد ، باصراحت هرچه شدیدتر ، فاقد اثر شناخته است.

میگوید^۳: بنای نشأء اخروی برای انسان و آبادانی آن ، فقط با صور اعتقاد هائی است که در نفس او ، تقرر می‌یابند . و ایضاً^۴: اگر فرض شود که این معرفت‌ها بخودی خود ، در قلب کسی ، بدون اینکه عملی خوب و یازشت بجای آورد ، حاصل

۱- اسرارالایات ص ۷۸ س ۲۴ .

۲- « ص ۷۹ س ۱ .

۳- « ص ۳ س ۹ .

۴- « ص ۱۹ .

شود؛ البته او مؤمن بحق بوده؛ و بسعادت حقیقی فائز میگردد، در حالی که نه قصوری در ایمانش پیدا شده، و نه خللی در آن راه یافته است. و این اگرچه مجرد فرض است، ولی مقصود ما آگاه ساختن باین است که: عرفان، اصل و عمده، و عمل، فرع است. و ایضاً^۱: تا آنگاه که جوهر انسان، جوهری ادراکی و علمی نگردیده است، از جنس جواهر زنده که بخداوند و دار کرامتش نزدیک هستند، نخواهد شد. و ایضاً^۲: تا آنگاه که نفس آدمی، از جنس این اکوان دنیوی است، هیزم دوزخ است، و جایگاهش آتش است.

و نیز گفته^۳: اهل کشف و شهود، گفته اند: هر کس در دنیا پرده از روی بصیرت خود بردارد و با دیده دل بباطن خویش نظر کند، هر آینه اندرون خود را، از انواع مودیها و اصناف درندگان، پرمیابد. که در صورت شهوت و غضب و کینه و حسد و کبر و خودپسندی و ریا و مثل اینها هستند، زیرا که هر کدام از این معانی چنانکه صورتی در دنیا دارند. صورتی هم در باطن دارند، ولی صورت دنیوی آنها مغشوش با غیر و غرق در ماده است، جلوتأثیرشان؛ باعوائق خارجی گرفته شده است از درنده دنیوی ممکن است که با مانعی و حجابی، یا اینکه قصد ترا نکند. و غیر اینها، احتراز جست، بخلاف درنده باطنی، زیرا که سراسر حقیقتش درنده است، و در عین حال در محض قلب کسی که در او رسوخ یافته، مکان و نشیمن گرفته است و چنین است مارها و عقربهایی که در برزخ و یا در آخرت هستند. (فیلسوف بزرگوار بدین نمط، بسخنان خود ادامه میدهد، تا میفرماید): و قطعاً این مارها و مودیها؛ صورتی خارج از ذات مرده ندارند، و علاوه بر ذات او، یعنی قلب محض او و دیده باطن او و نفس او که در قیامت با صورت خلقها و عملهای او متصور است صورتی

۵- اسرارالایات ص ۶ س ۱۵.

۲- « س ۱۲.

۳- « ص ۷۵ س ماقبل آخر.

ندارند .

بقای اعمال و تجوهر آنها   نظریه جناب ملا صدرا ؛ درباره خود عمل ، علاوه بر آنچه نقل گردید که : عمل را در زند گیهای پس از مرگ ، بکلی بی اثر و فاقد ارزش دانسته است ، اینست که خودش میگوید^۱ : بدانکه گفتار و کردار تا آنگاه که وجودشان در وجود حرکت و صوت است ، بهره ای از بقا و ثبات ندارند ولی هر کسی که کاری انجام داد ، یا سخنی گفت ، اثری و حالتی از آن ؛ در نفس وی حاصل میشود ، که مدتی میماند ، و آنگاه که کردارها و گفتارها مکرر گردیدند ، آن آثار هم . در نفس او مستحکم شده و آن حالها برگشته و ملکه میشوند ، زیرا که فرق در میان ملکه و حال ، فقط باشدت و ضعف میباشد ، و آنگاه که کیفیت شدت یافت ، صورت میگردد ؛ یعنی مبدئی جوهری برای آن حاصل میشود . چنانکه حرارت ضعیف در زغال ؛ هنگامی که شدت یافت ؛ صورت ناریه سوزاننده ای میگردد همچنین کیفیت نفسانیه ؛ هنگامی که شدت یافت ؛ ملکه ای راسخ میگردد ، یعنی صورتی نفسانی میشود که مبدء آثار مخصوصی میگردد ، و در نتیجه کار مناسب با آن بآسانی بدون تردید و مشقت ، بدون نیاز بکسب خارجی صادر میشود . (تا آنجا که میگوید) پس آثاری که از اعمال و اقوال ، در قلوب ، حاصل میشود ، مانند نقشهای کتاب است که در الواح و صحائف است .

تحقیق ، در   فیلسوف و الامقام ؛ مصیر و برگشت افراد انسان را بانواع
تنوع انسان   مختلفة الحقائق دانسته . این مطلب ، در نظر ما هم کاملاً

صحیح است . بجهت اینکه :

عمل کردن ؛ ذات خود را مصرف کردن ، و تبدیل خویشتن است ، و انسان در هر بار که عملی انجام میدهد مقداری از ذات خود را خرج میکند ؛ یعنی قدری از ذات خود را تبدیل بعملی که آنرا انجام میدهد ، میکند ؛ بنا بر این اگر مجموع اعمال

فردی را که از روز تولد تا هنگام مرگ بجای آورده ، در یکجا جمع و اعمال هر عضو را مثلاً بطرزی که خود اعضاء بدن ، هماکنون تجمع یافته اند ، در جای خود آن عضو بگذارند ؛ پس ساختمانی که سراسر اعضای آن ، از نیروهای گوناگون اعمال ، پرداخته شده و از خود انسان صاحب عمل بدخواه خود او بتدریج بیرون گردیده است حاضر خواهد شد.

و چون اعمال صادره از افراد ، مختلف و گوناگون است ، بجهت اینکه هر کس اعمال مخصوص بخود را انجام میدهد ، پس ساختمان های نیروئی افراد ، مسلماً با یکدیگر مختلف خواهند بود . و آنگاه که رستاخیز عمومی بپا گردید و کوچک و بزرگ اعمال بحکم حضرت پروردگاری جلت عظمت و عظمت قدرته ، جمع آوری شده تفاوت های بزرگ ساختمان های یادشده و فرقه های فاحش این سازما نها ، واضح و هویدا خواهد شد . و چون این ساختمان نیروئی ، قسمتی از ذات انسان و مقداری از خود او است که از او بیرون گردیده ، و در روز بعث هم ، همین ساختمان ، با ساختمان درقبر نهاده شده و پیوسته خود او بطرزی که در آینده انشاء الله تعالی یاد آوری خواهیم کرد ، پیوند یافته و ازدواج خواهند کرد ، در نتیجه ذوات افراد انسان ، حقائق گوناگون و انواع متشکته خواهند بود

بلی این مسئله که افراد انسان ، در آخر امر مختلفه الحقائق ، خواهند بود ، در نظر ما هم صحیح میباشد ، و راه وصول ما هم ، باین حقیقت ، همان راه است ، که جناب ایشان پیموده ، راه اعمال انجام دادن مختلفه است . ولی حقیقت های مختلفه ای که ما از انسان های اخروی فهمیده ایم ، غیر از حقیقت ها و ذوات مختلفه است که ایشان ، برای افراد انسان در نظر گرفته اند . ذاتی که ما برای انسان آینده بدست آورده ایم ، عبارت است از مجموعه بدن مادی که در قبر دفن شده و نیروهای اعمالی که بجای آورده شده . و اما ذاتی که ایشان تهیه دیده اند ، عبارتست از ملکه های گوناگون که از تکرار اعمال برای فرد انسان در این زندگی حاصل میشود .

مالکه چیست؟ نوزادی که از مادر متولد میشود، و باین زندگی قدم میگذارد

از لحاظ جامعیت باعضای کار، چیزی کمتر از یک انسان بیست ساله ندارد، هر عضو وحسی که در او هست، در این هم هست، قلب و مغز و اعصاب و غیر اینها کلیه بدون استثنا در بدن نوزاد هم موجود است، ولی با همه اینها می بینیم که نمیتواند کارهای انسان بیست ساله را انجام بدهد.

اینک بایستی رسیدگی نمائیم که جهت این فرق فاحش و تفاوت آشکار چیست؟

در نظر ما این پرسش فقط یک پاسخ دارد، و آن اینست که: نوزاد استعمال و بکار بستن اعضاء را نمیداند. و از موجودات جهان و منافع و مضار آنها هم آگاهی ندارد، و بیست ساله آگاه است. نوزاد آشنا نیست، و بیست ساله آشناست.

اکنون باین پرسش میرسیم که حقیقت آشنائی چیست؟ پاسخ این پرسش

هم اینست که: خداوند متعال، آدمی را طوری آفریده که خود بخود و نامنظم یعنی کودکانه، از بدو تولد، اعضاء خویش را بکار میاندازد، بدون اینکه بتواند غرض عقلائی از آنها داشته باشد، چشمها را باز میکند و باز آنها را می بندد، دستها و پاها را حرکت میدهد، سامعه اش طبعاً از اصوات گوناگون و دید گانش از ألوان مختلف، متأثر میگردد، و همچنین سایر اعضاء و سایر حواس، و سپس این تأثیرات مطبوع و یا نامطبوع، بوسیله اعصاب بمغز و لب او منتقل میشود، و در آنجا هم در گوشه ای که بنام حافظه خوانده میشود، بطرزی مبهم، محفوظ میماند. هر وقت که این انتقاشات بحد کافی، در حافظه او بروی هم انباشته شدند گفته میشود که او آشنا گردید.

چقدر طول میکشد که آدمی بتواند دریاد خود نگه دارد که آتش، سوزاننده

است، و راه پرهیز از آن هم اینست که باید دست را از آتش، کنار کشید و طرز

کنار بردن دست هم چطور است، و آنگاه که این قضایا در ذهن وی ثبت شد میگویند

که او با آتش، آشنا شده است. پس معنای آشنائی همین خوب حفظ کردن و نگاه

داشتن مغز است، و آشنائی بزندگی بحد کافی، هنگامی برای انسان حاصل میشود

که شرع انور هم در آنوقت او را بالغ میشناسد.

اینک که معنای آشنائی را تا اندازه‌ای بدست آوردیم، می‌بینیم که: ملکه چیزی جز آشنائی نیست. انسان که در آغاز طفولیت، برخی از لغات ابتدائی را بزبان می‌آورد، با زحمت زیاد آنها را ادا میکند، و نمیتواند بآسانی زبان خود را بهمه مخارج حروف برساند، و پس از آنکه توانست باز هم در اوائل سخن گفتن، نمیتواند الفاظ را با نظر مرآتیی به‌بیند و آنها را آئینه معانی قرار بدهد و مجبور است که بالفاظ هم، مانند خود معانی، مستقلاً نظر نماید، ولی بتدریج چنان در سخن گفتن، استاد میشود که از نظر استقلال بالفاظ، بکلی بی‌نیاز میگردد، و تمام نظروی متعلق معانی میشود بطوری که گوئیهیچ توجهی بادای الفاظ ندارد. در همین موقع است که ملکه سخن گفتن برایش حاصل آمده است. پس چنین بدست می‌آید که، هر ملکه مخصوص

همان آشنائی مخصوص است؛ و ملکه بطور مطلق، آشنائی بطور مطلق است. بررسی فوق، چنین میرساند که: ملکه، عبارت اخیری واسم فلسفی محفوظات حافظه است؛ و هر کس هر کار مخصوص را مکرراً انجام بدهد، و در آن، تمرین و ممارست نماید، راه بجا آوردن آن عمل، بتمام معنی در ذهن وی روشن میگردد، و جای ابهامی در آن، باقی نمیماند، در تعبیرات عرفی میگویند که او، استاد و ماهر و عارف و دانا و آشنای شده و در اصطلاح فلسفه هم میگویند که ملکه آن عمل برای او حاصل آمده است.

تقوی بمعنی خود نگهداری است، و در اصطلاح قرآن کریم و حدیث شریف، عبارتست از: نگاهداشتن خود از مخالفت خداوند متعال، ثبوت تقوی نیز، مانند هر صفت دیگر، محتاج بتکرار و ممارست است، آنقدر بایستی که انسان، حرام را ترك و واجب را ادا نماید، تا تقوی در او، از ناپدیداری ارتقاء یافته، و برقرار و ثابت بماند. البته این تقوی که ما میگوئیم، عبارتست از ایجاد آشنائی با واجبات، بعلاوه آشنا نشدن از اول. و یا ترك آشنائی اگر پیدا شده باشد، بامحرّمات.

در این تعریف که برای ملکه ذکر کردیم ، با هیچکس مخالفت نکرددایم ، حتی با خود جناب ملا صدرا هم ، موافقت داریم بجهت اینکه ایشان هم در تعریف ملکه ، الفاظ معرفت ، علم ، ادراك ، صورت اعتقاد و امثال اینها را انتخاب کرده اند چنانکه نقل شد . بنا براین ، ملکه های حاصله ، عبارتند از استاد گردیدن در شناختن و خوب فرا گرفتن راه و روش انجام دادن اعمال ، ملکه ، عبارتست از : آشناسدن .

آیا ملکه انسان ؛ پس از آنکه در بحث فوق ، بررسی کردیم که : ملکه ، انسان می شود ؟ جز آشنائی کامل بعمل کردن ، معنای دیگری نمیتواند

داشته باشد ، این مسئله برای ما ، سهل میشود که : هیچگاه ، هیچ ملکه ای ، انسان نمیشود ، و اصلاً معنائی برای این نیست که مثلاً ملکه دزدی کردن ، و یا ملکه امانت داشتن ، انسان گردد !! . آیا محفوظات حافظه که جزئی از انسان است ، يك انسان کامل میشود ؟! عجیب است .

اگر ملکه ، چنانکه خود ایشان گفته اند و ما نیز تصدیق میکنیم ، همان حالت راسخه نفسانیه است ، که با وجود آن ، اعمال مناسب با آن ، بسهولت و بدون تردید و مشقت ، و بدون نیاز بکسب خارجی جدید ، صادر میشود ، پس مسلماً این ملکه ، همان آشنائی بعمل کردن است ، و عبارت دیگر علم بعمل کردنست ، و بدون شك ، علوم عملیه ، قسمی از اعمال هستند ، از اعمال قلب میباشند (تحقیق ، در فصل نخست گذشته) و بهیچوجه نمیتوانند که يك انسان تمام شوند . بلی این علوم هم . که در واقع بعضی از اعمال هستند ، در ضمن سایر اعمال ، باقی میباشند ، و نعمتها و نعمتهای اخروی را ، مانند سایر اعمال ، تشکیل خواهند داد .

در قرآن کریم ، نامی و نشانی از ملکه و یا کلمه دیگری که مرادف و یا مساوق و مساوی آن باشد ، دیده نمیشود . و اما جمله های (ما تخفی الصدور) و (ما فی قلوبکم) و مانند اینها ، و کلمه های قلب و لب و فؤاد و امثال آنها بدون شك بمعنای ملکه نیستند .

بنا بنظریه ایشان که فقط ملکه حاصله از اعمال را معیار دانسته و مناط حکم قرار داده‌اند، لازم می‌آید که اعمالی که از انسان، در مدت زندگی دنیوی، فقط دوسه بار صدور مییابند، و موجب حصول ملکه‌ای در انسان نمیشوند، در آخرت وجود؛ پیدا نکنند، و پاداش و کیفری بر آنها مترتب نشود، سرور و یا شکنجه‌ای از جانب آنها عاید انسان نگردد، ولی قرآن کریم، بعکس این، تصریح فرموده است^۱: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ». بلی کوچکترین عمل، مانند بزرگترین عمل، و عملی که یکبار صدور یافته مانند عملی که صد بار تکرار شده، همه و همه، در جهان آینده، حاضر و مرئی خواهند بود، و آنچه که در آخرت وزندگیهای پس از مرگ، دارای اهمیت است، همانا عمل است.

اگر بنا باشد که انسان، و حقیقت آینده او را، عبارت اخرای ملکه‌های نفسانی وی بدانیم، بایستی که از اجزاء بدن وی صرف نظر نمائیم، و معاد آنها را از واقعۀ رستخیز؛ یکسره محذوف انگاریم، و در این باره، اولاً لازم می‌آید که برخلاف بداهت رفته، و انسان را موجودی نامرئی و غیر ملموس، بسیط و مجرد بدانیم، و این انسان را که می‌بینیم و صدایش را میشنویم و دستش را در دست میگیریم؛ غیر انسان و مرکوب او؛ خیال نمائیم؛ و ثانیاً لازم می‌آید که برخلاف صریح قرآن کریم؛ که فرموده^۲: «يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَهُ عَظَامَهُ» (و معاد انسان را با همین اجزاء مادی بدن، و با همین استخوانها که تن او را قائم و پا برجا میدارند، اعلان فرموده) معاد دیگری را از پیش خود، و با خیال خودمان، پی‌ریزی نمائیم!

ایشان؛ با کمال صراحت، با اعمال صادره از انسان؛ در قبال ملکه و عرفان؛

۱- زلزله ۹۹-۸۹۷ هر کس بشقل ذره‌ای خیر کند، آنرا می‌بیند و هر کس بشقل ذره‌ای شر کند، آنرا می‌بیند.

۲- قیامت ۷۵-۳ آیا انسان، خیال می‌کند که هیچوقت، استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد

کوچکترین ارزشی قائل نمیشود ، و چنین میگوید که : عرفان ، اصل و عمده و عمل فرع است ، بطوری که اگر بفرض محال ، معرفت ، بدون عمل ، برای آدمی میسر میشد ، برای انجام دادن اعمال ، موجبی باقی نمیماند ، چنانکه نقل گردید . مراد ایشان از عرفان ، همان ملکه است . وجهت اینکه ایشان در بی ارزشی عمل وارزنده بودن عرفان و ملکه ، اینقدر اصرار می ورزند ، بطوری که خودش بیان میدارد . اینست که : اعمال ، همیشه ، توأم با حرکت و صوت هستند فلذا صلاحیت بقا را ندارند ، بخلاف عرفان و ملکه که چون عاری از حرکت و خالی از تغیر است ، برای بقا صالح است . برای تحقیق بیشتر در این باره ، بحث زیر رجوع شود .

عمل غیر از حرکت

و صوت است

جناب ملا صدرا رحمه الله تعالی میفرماید: گفتار و کردار تا آنگاه که وجودشان ، در وجود حرکت و صوت است بهره ای از بقا و ثبات ندارند ، چنانکه نقل نمودیم . ولی حقیقت اینست که ذات و حقیقت گفتار و کردار ، غیر از حرکت و صوت است ، اگر چه با حرکت و صوت ، تحقق می یابد . اتومبیلی که از شهری شهری می رود ، در ظاهر کاری میکند و در باطن هم کاری دیگر ، با چشم و گوش و سر ، طوری احساس میشود ، و با دیده و گوش عقل ، طوری دیگر ، کاری که در ظاهر از آن ، محسوس است ، راه رفتن و تند دویدن و دوران چرخها و صدای رعد آسا و بوق گوشخراش است ، و کاری که در واقع انجام میدهد ، تبدیل خویشتن ، و قدری از خود را از دست دادن و خرج کردن است . کار ظاهری اتومبیل ، در نظر حقیقت بینان و روشنفکران جهان ، کار نیست ، بجهت اینکه نه حرکت خود آن ، و نه حرکت چرخهای آن ، هیچکدام تحقیقی در جهان ندارند ، و برای همین است که پس از حرکت کردن و بمقصد رسیدن ، اگر بپرسند که : آیا موجود تازه و نوینی ، غیر از خود اتومبیل ، پدیدار گردید ؟ پاسخ ، نفی خواهد بود در آغاز ، اتومبیل موجود بود ، و اکنون هم که از حرکت فراغت یافته ، باز خود اتومبیل تنها موجود است . بلی فقط مقداری از آن که با کار کردن ، از آن جدا شده است ،

موجود و باقی است.

استاد فلاسفه جناب ملا صدرا فرماید^۱: واقع اینست که حرکت، امری عقلی است، و وجودی برای آن، در خارج نیست. ایضاً^۲: حقیقت اینست که حرکت، عین مفهوم تغییر است، و معنایش اضافی است که وجودی برای آن، جز در ذهن نیست. بدین ترتیب می بینیم که خود ایشان نیز تا اینجا با ما همراه هستند.

واما صدای رعد آسا و بوق گوشخراش اتومبیل هم، تموجاتی بیش نیست که از آن، در ذات هوا افتاده اند، و تموج هم، همان حرکت است، و گفتیم که حرکت حقیقتی ندارد و طبلی میان خالی است.

هزار نکته باریکتر از موا اینجاست که کار واقعی و عمل حقیقی اتومبیل، نمیتواند و امکان ندارد جز در شکل مجازی و ظاهری حرکت، یعنی حرکت خود اتومبیل و چرخهای بیرونی و اندرونی آن، و صدای خود آن و بوقش، نمایان گردد. و جهت اشتباه حقیقت بمجاز و واقع بظاهر هم، همین است و غیر از این نیست.

اینك پس از این تمثیل، برای ما آسان است که انسان را بجای اتومبیل و خوراك و مشروبش را هم بجای بنزین و روغن آن بگذاریم، و داستان و کردار آدمی را از آغاز تا انجام بسر آئیم، و در خاتمه گوشزد میکنیم که: گفتار و کردار آدمی را دو نفر ممکن است تماشا کنند که یکی هر چه دقیق میشود، غیر از حرکت و صوت، چیز دیگری دستگیرش نمیشود، و دیگری که صاحب دل است می بیند که انسان عامل، مشغول بمصرف کردن ذات خویش و تبدیل آن بعمل، و ساختن ساختمان آینده خویشتن است، و به همراه خودش میگوید:

تو موبینی و مجنون پیچش مو   تو ابرو او اشارتهای ابرو

جناب ملا صدرا، در ضمن سخنانی که از ایشان نقل کردیم   کیف، جوهر
تصريحاً فرموده است: کیف نفسانی، آنگاه که استحکام   نمی شود

می یابد و شدت میگیرد ، برمیگردد و صورت ، یعنی جوهر میشود . و برای توضیح چنین مثال می آورد: حرارت ضعیف در زغال ، وقتی که شدت می یابد ، صورت ناریه می گردد .

نگارنده گوید : حقیقت اینست که عرض ، در خارج ، وجود ندارد ، و خود ایشان هم در بعضی از اعراض ، چنانکه در بحث فوق هم نقل کردیم ، با ما موافق است ، سابقاً در این باره ، مفصلاً بحث کرده ایم . بنا بر این ، تبدل عرض بجوهر در نزد ما از اصل ، غیر ممکن ، و سالبه بانتفاء موضوع است .

و در صورتی که اعراض را موجود فرض نمائیم ، باز میتوانیم از جناب ایشان بپرسیم که : آیا آنگاه که جوهر واحد و بسیط نفس ، در نتیجه تکرار اعمال ، دارای چندین نوع ملکه ، مانند : ملکه دزدی کردن ، و ملکه دروغ گفتن ، و ملکه بخالت میشود ، چگونه میتوان وحدت نفس را تصویر کرد ؟ اگر بنا باشد که حقیقت انسان همان ملکه حاصله در نفس او باشد ، و فرض اینست که او دارای چندین ملکه شده است ، آیا لازم نمی آید که يك فرد انسان ، چندین انسان گردد ؟ ! و یا چندین ملکه ، برگشت یافته و يك ملکه را بسازند ؟ (ولی در اینصورت نباید این ملکه واحده ، بیشتر از يك نمونه کار بکند ، یعنی اعمال چندین ملکه را نمی تواند انجام بدهد . بجهت اینکه معتقدند : الواحد لا یصدر عنه الا الواحد) و یا نفس انسان ، از بساطت نومید شود ، و اینقدر اصرار در تجرد نورزد ، و تن بترکب دهد ؟ . بلی لازم می آید که یکی از محذورات مذکور را قبول نمایند .

اگر در نفس يك فرد انسان ، يك ملکه ، وجود یافت ، خواهند گفت که : حقیقت او وذات جاویدان او همین ملکه حاصل شده در اوست ، و همین ملکه صورت نفس او گردیده است ، اکنون بنا بر این ، می پرسیم که آیا در صورتی که یک فرد انسان چندین ملکه یافته باشد ، هیولای واحده نفس وی ، چطور خواهد توانست که دارای چندین صورت شود ؟ يك هیولی و چندین صورت ؟ !

جناب ملا صدرا رحمه الله تعالى ، در ضمن بحث خود ،
وجود ضعیف یا نیمه موجود
کیف بعلاوه شدت را جوهر ، و جوهر منهای شدت
را کیف دانسته است . چنانکه فرموده : حرارت ضعیف ، در زغال ، هنگامی که شدت
یافت ، صورت ، ناریه سوزاننده ای میگردد (صورت در اصطلاح فلاسفه ، قسمی از
جوهر است) ،

معنای این سخن ایشان ، اینست که : کیف ، وجودی ضعیف است ، و نیمه
موجودی بیش نیست ، ولی وقتی که شدت می یابد ، وجودی قوی و جوهر میگردد ، و
تمام موجود میشود ، و همین شدت است که وجود ضعیف را قوی و نیمه موجود را موجود
کامل میگرداند .

در نظر ما ، وجود ضعیف و نیمه موجود ، معنای معقولی ندارند و نمیتوانند داشته
باشند ، برای اینکه : ضعف وجود ، یا ناشی از اینست که عدم با آن آمیخته شده ! با اینکه
یقین است که عدم ، نه با وجود میتواند بیامیزد و نه با عدم . و یا بجهت اینست که شدت
را فاقد میباشد و لذا مبتلا بضعف شده است ، با اینکه بطور قطع ، اگر این شدت ،
عدمی فرض شود ، معنائی برای وجدان آن ، و اگر وجودی فرض شود ، معنائی
برای نبود و فقدان آن نخواهد بود .

و همچنین نیمه موجود ، اگر واقعاً وجود است ، پس موجود است و معنائی
برای نیمه موجود بودن آن نیست ، و اگر وجود نیست پس عدم است ، یعنی معدوم است
باز معنائی برای نیمه موجود بودن آن نیست ، زیرا که محال است ، جهان و جهانیان
از وجود و عدم بر کنار باشند .

چیزی که عده کثیری از فلاسفه را مجبور باعتقاد بوجود قوی و وجود ضعیف
کرده ، همانا قول باشتراك^۱ وجود است . آنان ، پس از آنکه در این مسئله اذعان

۱- اشتراك وجود ، نام یکی از مسائل فلسفه است ، و بایستی که آنرا در کتب مخصوص

بآن ، با دقت مطالعه نمود .

کرده‌اند که وجود، بین آفریدگار متعال و آفریده شده‌ها مشترك است، خواسته‌اند که حتی‌المقدرة، خالق را از مخلوق (البته در عین اینکه بایستی هم‌سنخ هم بوده باشند) تا اندازه‌ای متمایز گردانند، و بفکرشان چنین رسیده، یعنی چاره دیگری نیافته‌اند جز اینکه با شدت وضعف وجود، میتوان درمیان آندو، تشکیک انداخت، و بدین طریق، خالق و مخلوق را از یکدیگر جدا ساخت.

ولی آنان، هیچ دلیلی برو وجود «وجود نا کامل»، یعنی وجود ضعیف نیافتند، این شما و این کتب فلسفه، و از روی لاعلاجی، تمثیلی را در جای برهان بکار گذاشتند و وجود را بنور، تشبیه کردند، و گفتند: همانطور که نور، قوی و ضعیف دارد، وجود هم قوی و ضعیف باید داشته باشد.

حقیقة ذات تشکک تعم

الفهلویون الوجود عندهم

کالنور حیثما تقوی وضعف

مراتباً غنی و فقراً تختلف

پاسخ اینست که: اولاً تنظیر نمیتواند جای برهان را بگیرد، و کار دلیل را انجام بدهد. وثانیاً تشبیه وجود بنور که یکی از ماهیات است. و اثبات احکام و مراتب نور برو وجود، کاملاً بیوجه است، بجهت اینکه، حساب وجود و ماهیت یکسره از هم جداست. و هیچ ماهیتی را نمیشود مقیاس وجود قرار داد. وثالثاً ادله و براهین اشتراك وجود، کلیه از شمول بحضرت آفریدگاری عزوجل، ناتوانند، این کمر بند از این کمر، خیلی تنگتر است. بلی همه اجناس مختلفه خلق را شامل و جامعند. آیا میشود که موجودی یا وجودی، بیشتر از قدر لازم، وجود داشته باشد و از این وجود زاید هم، باین و آن تحفه بفرستد؟! بوجودات ناقصه که از حیث وجود کمبود دارند، وجود ببخشد!، اگر چنین چیزی ممکن باشد، جای این پرسش پیدا میشود که: آیا وجود غنی و ثروتمند، از وجود خود بدیگران میدهد، پس حتماً بتدریج خود را نابود میکند، و اگر از وجودهای زائده، بخشش میکند، پس انبار این وجودها در کجا میتواند باشد؟! در عدمستان و یا در وجودستان! نتیجه

اینست که وجود غنی و وجود فقیر ، معنائی ندارد.

ایکاش دانش بشر ، آنقدر زیاد میشد که میتواند بداند و یا اقلأً احتمال بدهد که : بالاتر از جهانی که او آشنائی مختصری با آن دارد ، عالم دیگری هم هست ، که او اصلاً هیچ خبری از آن ندارد. اگر روزی همین یکقدم علمی برداشته شود ، مسلماً مکاتیب فلسفی ، رنگ دیگری بخود میگیرند ، و بیکبار عوض میشوند و مسائل تازه‌ای پیش می‌آید ، که یکی از آنها اینست :

اگر در جهان ما وجود و عدم ، مساوی با وجود و لا وجود و نیز مساوی بالا عدم و عدم است ، چه لزومی دارد ، و بچه دلیل میتوان گفت که در جهان برتر و بالاتر از جهان ما هم ، اینگونه بوده باشند ؟ و چه مانعی دارد که در آنجا ، وجود و عدم متناقضین نبوده و مانند ضدین باشند . بنا براین اگر گفته شود که : حضرت باری تبارک و تعالی ، برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم است ، و واقعاً از هر چیز که در تصور آید ، بالاتر و بالاتر است ، چه اشکالی پیش می‌آید ؟ . چه ایرادی دارد که گفته شود : خالق موجودات ، بالاتر از وجود است ، درعین اینکه محال است که عدم بوده باشد ، خالق جهان شیء است که من و شما آنرا نمی‌فهمیم ، و هرگز هم نخواهیم فهمید . حقیقت مطلب اینست که : این وجود و عدم ، نسبت به بشر ، بمنزله دوشاخك مورچه شده است ! آیا وقتی خواهد رسید که انسان ، بتواند چیزی را درك کند که هیچکدام از این دوشاخك را نداشته ، و از هر دوتای آنها فارغ باشد؟! .

همفکران

ملاصدرا

این مکتب فلسفی که از فیلسوف نامی ، جناب ملا صدرا

شیرازی ، نقل و در پیرامون آن ، بحث بعمل آمد ، یکی

از مکاتیب کهن سال ، درباره عمل انسان و نحوه تأثیر آنست . و حتی با احتمال قوی ، این مکتب از زمان باستان از برخی از حکمای یونان ، یادگار مانده است . خود ایشان ، فیثاغورث را یکی از بنیان گزاران این مکتب شناسانیده ، و از وی . چنین

حکایت میکند^۱:

«مسلماناً با تو در کردار و گفتار و پندارت، مقابله و معارضه بعمل خواهد آمد،
والبته از هر حرکت فکری یا قولی یا عملی، صورتی روحانی و جسمانی برای تو
ظهور خواهد کرد، پس اگر آن حرکت، غضبی یا شهوی باشد، ماده شیطانی میشود
که در زندگی آزارت میدهد، و بعد از وفات، از ملاقات نور، منعت میکند،
و اگر عقلی باشد، فرشته‌ای می‌گردد که در دنیا، از همنشینی او لذت می‌بری، و در
آخرت، با او بجوار خدا و کرامتش، هدایت میشوی».

نگارنده گوید: ظاهر عبارت فوق، با مذهب ایشان، مطابقت ندارد، برای
اینکه صورت نامبرده بنا بدلالات ظاهری آن، غیر از خود انسان میباشد. و خصوصاً
در نسخه اسرار الایات، چنانکه نقل کردیم، اینصورت را، هم روحانی و هم جسمانی
شناسانیده، با اینکه بنا بمبانی ایشان، ملکه حاصله از اعمال که با نفس انسانی اتحاد
می‌یابد، نمیتواند جسمانی باشد.

و بنابر آنچه که در ذیل، از تفسیر المنار نقل میکنیم، نه فقط غزالی و محیی
الدین بن عربی بلکه عده‌ای از دانشمندان اسلامی و طایفه متصوفه، صدها سال پیش از ملا
صدرا، پیرو این مذهب بوده‌اند، بیضاوی مفسر شهیر، صاحب انوار التنزیل، تقریباً
سیصد و شصت و پنج سال، جلوتر از ایشان، با این مسلک آشنا و بآن ایمان داشته
است، در ذیل کریمه^۲: و نخرج له یوم القیامة کتاباً یلقاه منشوراً، چنین گفته است:
این کتاب، صحیفه عمل و یا نفس او است، که با آثار اعمال او انتقاش پذیرفته است.
زیرا که اعمال اختیاری، در نفس انسانی، احوالی را احداث میکنند، و لذا تکریر
اعمال، ملکاتی را برای نفوس، افاده میکنند.

۱- اسرار الایات ص ۸۴ جامع السعادات ج ۱ ص ۲۰ با اندک فرق.
۲- اسراء ۱۷-۱۳ و نامه ایرا در روز قیامت برایش بیرون می‌آوریم که آنرا در حالی
که باز و گشاده است می‌بیند.

این مذهب هنوز هم در میان عامه طرفدار دارد ، و در استحکام سابق خود باقی است . سید محمد رشید رضا و استاد وی جناب شیخ محمد عبده از جانبداران قویدل این مکتب بوده اند و چنین گفته اند^۱ :

«مسئله ای که ما بر خود لازم دانستیم که آنرا ایضاح کرده ، و اثباتش نمائیم و مکرراً در باره اش با عبارات و اسالیب زیاد ، سخن رانده ایم ، اینست که : جزاء ، اثر طبیعی عمل است ، یعنی : اعمال ، در نفس عامل تأثیر کرده و آنرا تزکیه مینمایند و در نتیجه ، در آخرت منعم میشود ، و یا آنرا فاسد و پست میگردانند ، و در نتیجه ، در آخرت معذب میشود ، و این ، بحسب سنت و دأب خداوند متعال است . و مطلب چنانست که گوئیا خود اعمال ، برگشته اند ، و این جزاء مانند قوانین جزائی حکومتها ، امری قرار دادی نیست . باین حقیقت ، برخی از اهل دقت ، از دانشمندان ، خصوصاً صوفیان ، مانند غزالی و محیی الدین بن عربی اشاره کرده اند . و وقتی که مردم این نکته را فهمیدند ، دیگر فریب نخورده ، و در باره امید به نعیم و ترس از عذاب ، بهیچ چیز جز آنچه که قرآن ، بآن اشاره فرموده ، اعتماد نمیکنند ، و آن ، عبارتست از عمل صالح» .

و ایضاً در المنار هست^۲ : مسلماً حرکت اعضاء برای عمل کردن ، فانی شد ، ولی صورت در نفس ، باقی ماند و منشاء جزاء گردید . در المنار ، این سخن را با استاد خود ، شیخ محمد عبده نیز نسبت داده است .

شیخ جوهری طنطاوی که از دانشمندان نامی مصر ، در عصر نزدیک می باشد نیز پیرو همین فکر شده است . میگوید^۳ : در نفس هر کس ، ثابت است که گوئیا هر چه از خیر و شر انجام داده ، در آن نوشته شده . بدانگونه که گوئیا عمل در آن

۱- تفسیر المنار ج ۴ ص ۳۰۹ .

۲- ج ۴ ص ۳۱۰ .

۳- تفسیر طنطاوی ج ۹ ص ۷ .

بطوری طبع گردیده که هرگز از آن جدا نخواهد شد، سپس پرده از او گرفته میشود و او عمل خود را میخواند و آنرا در نفس خود حاضر می‌یابد، و شادمان و یا غمگین میشود.

آخرین دانشمندی از امامیه که در این مسلک باشد، تا آنجا که ما اطلاع یافته‌ایم، علامه شهیر جناب آخوند ملا مهدی نراقی است. ولی باید گفته شود که او اولاً سخنان اسرار الایات را نه بنام ملا صدرا و نه بعنوان نقل، بلکه از جانب خودش آورده^۱، و چنین فهمانیده که از پیروان حقیقی این مکتب است، و پس از آنکه مسئله را بیان داشته و بر آن دلیل آورده و بحث را تمام کرده، در آخر تصریح کرده که قائل شدن باین مکتب، بدون اعتقاد بجزای جسمانی؛ مخالف ضرورت دین است. کسی که ایمانش باین مطلب، کمتر از ایمان خود ملا صدرا نیست، شاگرد محقق او، محدث و فقیه و مفسر، جناب ملا محسن فیض کاشانی است. او در تفسیر^۲ خود، بدون کمترین تردید اظهار میدارد: نامه عمل انسان، عیناً نفس او است، که آثار اعمالش در آن، بطوری رسوخ کرده، که نفس وی با آنها انتقاش پذیرفته است. شاید توان گفت که: در میان امامیه رحمهم الله تعالی، رونق این مکتب، با ملا صدرا شروع شده، و با ملا محسن هم. خاتمه یافته است. و اگر چه پیش از ایشان محقق دانا استاد ملا صدرا، جناب سید محمد باقر داماد، چنانکه از قبسات^۳ پیداست، این مکتب را اداره میکرده، و مسلماً ایشان هم، آنرا یداً بیداً از سلف خود، اخذ کرده بوده؛ ولی الحق، رونقی را که ایشان باین مسئله داده‌اند از دانشمندان پیش از ایشان سراغ نداریم.

نظریات علمای عصر
نزدیک و حاضر

هر قدر بعصر حاضر، نزدیکتر میشویم، آیات کریمه
قرآنرا از دست بدکار، و زبان بی‌هنجار تأویلات بیهوده

۱- جامع السعادات ج ۱ ص ۱۷ تا ۲۲.

۲- تفسیر صافی ص ۲۸۱.

۳- ص ۲۹۳.

محفوظ تر می‌یابیم. کسانی که تقریباً در نیمه دوم قرن سوم، و از آن بعد، در رشته تفسیر، کار می‌کرده‌اند، غالباً چون جزای عمل را غیر از خود عمل، می‌پنداشته‌اند، در امثال کریمه^۱: و وجدوا ما عملوا حاضراً، تقدیر لفظ جزا را لازم شمرده، و ظاهر خود آیه کریمه را برخلاف بداهت می‌انگاشتند.

روزگار می‌گذشت و کار بدینمنوال همی بود، و سلطنت درمسئله، فقط برای تأویل نامبرده، شناخته میشد، تا پس از آنکه تقریباً هفتصد سال، و یا باضافه پنجاه سال دیگر، عمر کرد، و هزاره هجرت نبوی ص الله ع و آ، فرارسید، اجالش سررسیده و از میان رفت. ولی جای آنرا تأویلی دیگر که بتدریج، رشد خفی داشت، گرفت، بدتر رفت و بد در جایش نشست.

این تأویل تازه، اگر چه باز تأویل بود، ولی هر چه بود از تأویل نخستین، نسبت بظاهر کریمه، نزدیکتر مینمود، فلذا غالباً در نزد دانشمندان، مقبول افتاده و برسمیت شناخته شد. می‌گفتند: جزاء جز خود عمل نیست و عین آنست، و فقط یک یعنی لازم داشت، یعنی اثر عمل که در نفس عامل، صورت بسته، جزای عامل خواهد بود. این تأویل نیز در اواخر عمر، ببلائی گرفتار شد که هر باطلی بدان گرفتار می‌گردد، در نتیجه عدم مساعدت افکار، در همین عصر نزدیک، دیگر نتوانست پا برجا بماند و تقریباً پس از سیصد سال حکمرانی پیر شد و از جهان رفت. میتوان گفت که نسبت بپدر نامبرده خود، جوانمرگ شد.

این بار، معنائی نوین ظهور کرد، چنان معنائی که در عین طراوت جوانی، عمرش باپیدایش اسلام و تاریخ نزول قرآن، برابر است؛ بلکه بطوری که انشاءالله تعالی بیان خواهد شد، از صحف ابراهیم و تورات موسی علیهما السلام نیز قدیمتر است. حق، پیوسته نو و جوان است. این معنی که در واقع از همه معانی دیگر بهتر و عالیتر است؛ تأویل نیست، و حتی تفسیر هم نیست؛ و بلکه همان ظاهر خود کریمه

قرآنی است؛ هر کس در قیامت، عین عمل خود را حاضر می‌یابد.

این معنی اگر چه در صدر اسلام و تا وقتی از روزگار ائمه دین علیهم الصلوٰه والسلام، ظاهر بود، ودانایان از یاران حضرت پیغمبر ﷺ، چنانکه می‌آید، همه آنرا میدانستند، ولی بعدها در اثر شدت یافتن خصومت، از طرف جهل، خصوصاً جهل علم‌نما، که غالب قلوب را بتصرف خود در آورده بود، دلها تیره و تاریک گردید و حق هم قلوب ظلمانی را نه‌پسندیده در پس پرده غیبی در انتظار ماند. فقط گاهی در بعضی از قلوب، که بحد کافی روشنائی داشت، ظهور مینمود، تا بیکبار والی‌الابد فراموش نشود. تا نوبت مکتب‌داری قرآن کریم، بمردانی رسید که هریک در جای خود، شیخ بهاء‌الدین عصر بودند. رحمهم الله اجمعین.

سیر تاریخی این مسئله، بطوری که بیان گردید، ما را ضمناً بدو حقیقت مهم واقف می‌سازد:

اول، اینکه نخستین قدم بسوی حق، اگر چه بسیار مشکل مینماید؛ ولی وقتی که این قدم اول، برداشته شد، قدم دوم آسانتر میگردد، و قدمهای بعدی با حساب تصاعد، رو بسهولت میگذارد.

دوم اینکه هر قدر عمر قرآن مجید زیاده‌تر می‌شود، مطالب آن در ذهن بشر بیشتر تجلی میکند. یعنی: قرآن کریم بتدریج اگر چه بسیار بطیّی هم باشد، دلها را بسوی خود کشیده و میکشد، راهرا بروی ارباب تأویل، رفوگران و رخنه‌بندان کلام الهی، سخت می‌بندد.

حقیقهٔ کسانی که قرآن کریم را کلام الهی، و خدا را عالم‌وقادر علی‌الاطلاق دانسته‌اند، جای بسی تعجب است که چطور جرأت کرده و بمقام رخنه‌بندی آیات قرآن، و رفوگری در آنها برخاسته‌اند؟! اینان که بلاغت و فصاحت قرآن را فوق تصور میدانند، چرا آیات آن را برای استبعادهای بیجا و بیجهت، از ظاهر و از صریح آنها برمیگردانند؟! خیال میکنند که بخداوند کمک میکنند، و معنائی را که او

میخواسته بفهماند، والعیاذ بالله نتوانسته خوب بفهماند، اینان داد سخن داده و خوب میفهمانند؟!.

نظریهٔ شیخ جعفر
شوشتری

بنابر تتبع ناقص ما، نخستین دانشمندی که پس از مولانا
شیخ بهاءالدین محمد عاملی رضوان الله علیه، عین ظاهر

آیات را دربارهٔ عمل و آیندهٔ آن، معتقد خود قرار داده، فقیه معظم و واعظ بسیار
محترم، جامع معقول و منقول، مولانا شیخ جعفر شوشتری^۱ است نور الله مرقدہ.
اینک عین الفاظ ایشان را پس از تلخیص، از نظر میگذرانیم، فرموده^۲:

«نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبذل امثالکم و ننشئکم فیما
لا تعلمون، تدبیرها بعد از این در شما میشود، و شما آنها را نمیدانید، تمام حالات شما مبدل میشود
جلوست الان متبدل میشود، اعضایت و جوارحت تمام متبدل میشود نبدل امثالکم و ننشئکم فیما
لا تعلمون مثلاً الان مال مردم را بباطل میخوری این متبدل میشود، اگر پول است سیخ سرخ
کرده آتشی میشود، زمین است غصب کرده، طوق آتشی میشود بگردنت، خانه است
طوق آتشی میشود بگردنت، هر کس بنا کند مسجدی را برای ریا و سمعه و شهرت
طوق آتشی می کنند بگردنش، هر کس خانه ای بسازد برای ریا و سمعه و شهرت
طوق آتشی میشود، حضرت پیغمبر ﷺ فرمود، همینطور سائر اوصاف رذیلهات تماماً
متبدل میشود، مال یتیم میخوری، یا پول است بنظر تو یا گندم یا نحو آنها، ولی
متبدل میشود بآتش، اگر چشم آخرتی داشته باشی می بینی، اما چون نداری حالا

۱- ترجمهٔ حال این دانشمند بسیار بزرگ، در ریحانة الادب ج ۲ ص ۳۵۲، مفصلاً

مستور است.

۲- فوائدالمشاهد ص ۱۷۱ و ۱۷۲.

۳- واقعه ۵۶-۶۰ و ۶۱ ما مرک را در میان شما نهادیم و نمیتوان در این باره از ما

جلوگیری نمود که امثال شما را بدل بگیریم، و شما را در آنچه نمیدانید بیافرینیم.

نمی بینی ، ^۱الذین یا کلون اموال الیتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونهم ناراً وسیصلون سعیراً ، دانستی که خداوند قادر علیم ، دوباره تو را برای ثواب و عقاب زنده میکند و اوصاف متبدل میشود ؛ علاج مرضهات بکن ، آتشها برایت ظاهر نشده خاموش کن . »

ایشان رحمه الله تعالی ، این سخنان را در منبر وعظ ، برای عامه مردم بیان فرموده ، و برای همین ، در عین اینکه علو مطلب از مطاوی جملات هویداست ، عامیانه بودن بیان هم خوب پیداست .

ایشان رحمه الله تعالی ، در سخنان فوق ، نه فقط تبدل گناهان را بآتش و سایر شکنجه های اخروی ، بیان داشته اند ، بلکه از تبدل جوارح و اعضا و صفات نیز ، نامی بمیان آورده اند . ما در این باره بحث های مفصلی داریم ، انشاء الله تعالی در فصول آینده ایراد خواهیم کرد . و در میان دانشمندان ، کسی را ندیده و نشنیده ایم که در باب عمل و آینده آن ، بمقام شامخ ایشان برسد ، و با صراحت از تبدل اعضا با اعمال سخن براند ، بلی سخنانی از بعضی از بزرگان عالم بشریت که باین حقیقت ، اشعاری کرده اند . در دسترس داریم ، انشاء الله تعالی ، آنها را هم در فصل مناسب خواهیم آورد .

نظریه جناب

کاشف الغطاء

از دانشمندانی که حقیقت عمل و تطورات گوناگون آنرا از آیات کریمه قرآن ، و سخنان پیشوایان دین علیهم الصلوٰۃ والسلام ، بدون کمترین دستبرد و کوچکترین تأویل ، اخذ و در این باره بسیار استوار سخن رانده ، و با اصرار و ابرام هر چه تمام ، در بیان حق و توضیح حقیقت ، کوشیده . علامه شهیر و بحاثه کبیر ، فقیه فیلسوف ، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء رحمه الله تعالی میباشد . چنین فرموده ^۲ :

۱- نساء ۴-۱۰ کسانی که اموال یتیمان را بستم میخورند ، همانا در شکمهای خود

آتشی را میخورند ، و بزودی داخل حرارتی گردیده و آنرا میچشند .

۲- الفردوس الاعلی ص ۲۶۹ .

« نه فقط این صورتهای محسوس عودت میکنند ، بلکه حتی حقیقت و جوهر اعمال و صفات و ملکات و هر عمل خیر و شر ، بر تو عود نموده . در پیش تو میایستند . سخن چینی ، عقر بی است که نیش میزند ؛ و بد گوئی ماری است خبیث ، که میگذرد و غیبت کردن گوشت مرده است که آنرا میخوری ، و هر جنایت که اعضا و دست یا زبان انجام میدهد چنین است ، و مانند اینست هر عمل نیک و احسان ، که آنرا صورت زیبائی می یابی که اینست میشود ».

« و اوجد و اما عملوا حاضر اولای ظلم ربك احداً . و^۲ ما ظلمناهم و لكن كانوا انفسهم یظلمون . انما^۳ تجزون ما كنتم تعملون . بطوری که بعضی از مفسرین خیال کرده اند نه حذفی در اینجا هست ، نه تقدیری . و در حدیث است که : خداوند جل شأنه در قیامت به بندگان فرماید : اعمالکم ردت الیکم ، اعمالتان بشما برگردانیده شده ولی با جوهر و حقیقت آنها ، و هر چه در این دنیا هست ، مجاز است و حقیقت آنجاست . اینست معنای آنچه شنیدای و یا میشنوی که اعمال متجسم میشوند . »

تا میفرماید : این هم از ناحیه تجسم اعمال است که : قرآن ، در روز قیامت می آید ، شفاعت میکند ، مقبول الشفاعه میشود ، یا از کسی که ترکش کرده و یا حفظش نکرده ، پروردگار خود شکایت میکند . و هر کس سوره « لا اقسام » را بخواند و بآن عمل نماید ، خداوند آنرا در زیباترین صورت ، از قبر او در میآورد ، مرده اش میدهد ، پیوسته بروی او میخندد ، تا که از صراط بگذرد . و برخی از سوره ها صورت زیبائی گردیده و در قبر انیس او میشود . و از این باب است آنچه که وارد شده ؛^۴ آن

۱- کهف ۱۸-۴۹ و آنچه را که کرده بودند حاضر یافتند ، و پروردگارت بکسی

ستم نمی کند .

۲- نحل ۱۶-۱۱۸ ما بآنان ستم نکردیم ، اما خودشان برخود ستم میکردند .

۳- طور ۵۲-۱۶ همانا آنچه را که میکردید ، پاداش می یابید .

۴- واقع اینست که اهل بهشت ، همه بیمو و نوجوان هستند .

اهل الجنة جرد مرد ، و^۱ المتكبرون يحشرون كالذريطأهم الناس باقدامهم ، وان^۲ ضرس احدثهم كجبل احد .

و میفرماید: در کافی در حدیث طویلی هست که امام صادق علیه السلام فرمود^۳: يدعى المؤمن للحساب فيتقدم القرآن امامه في احسن صورة فيقول يا رب انا القرآن و هذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي و يطيل ليله بترتيلي و تفيض عيناه اذا تهجد فارضه كما ارضاني فيقول العزيز الجبار ابسط يمينك فيملاءها من رضوان الله ويملاء شماله من رحمة الله ثم يقال هذه الجنة مباحة لك فاقراء واصعد فكلما قرء آية صعد درجة .

و در خبری طویل که مقداری از آنرا در بحار الانوار از عقد الدرر فی الامام المنتظر علیه السلام روایت کرده ، میفرماید^۴: انه تعالى يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناً ينهشون لحمه ويكسرن عظمه يترددن عليه كذلك الى يوم يبعث . سپس از اربعین^۵ شیخ بهاء الدین قدس سره نقل کرده که برخی از صاحب‌دلان

۱- گردنکشان ، مانند مورچگان ، یا مانند ذره‌های ریز و ناچیز که در هوا دیده میشوند ، و قراری ندارند ، محشور میشوند ، و مردم آنانرا در زیر قدمها پامال میکنند .
۲- حقیقت اینست که دندان‌شان ، مانند کوه احد است .
۳- مؤمن برای حساب خوانده میشود ، پس قرآن در زیباترین صورتی بجلو او می‌افتد و میگوید : پروردگارا من قرآنم و این بنده مؤمن تو است ، خود را با تلاوت من بزرگوار می‌انداخت ، و در شبها زمانی دراز مرا ترتیل میکرد و در بیداری‌های شب چشمانش اشک میریخت ، پس او را راضی گردان چنانکه مرا راضی گردانیده ، پس خداوند عزیز جبار میفرماید: دست راست را باز کن ، پس آنرا از رضوان خدا پر میکند ، و دست چپش را از رحمت خدا پر میکند ، سپس گفته میشود : اینست بهشت بر تو مباح است ، بخوان و بالا رو ، پس هر آیه‌ای را که میخواند درجه‌ای بالا میرود .

۴- خداوند متعال ، بر کافر در قبر او ، نود و نه مار بزرگ مسلط میکند که گوشتش را می‌جووند و گاز میگیرند و استخوانش را میشکنند و اینگونه بر او آمد و رفت میکنند تا روزی که او از قبر بیرون آید .

۵- الفردوس الاعلی ص ۲۷۱ .

گفته که شاید عدد این مارها بعدد صفات مذمومه ، ریا و حسد و کینه و سایر خلقها و ملکه‌های پست بوده باشد.

و در آخر گفتار خود فرموده^۱: در نزد عارفین از ارباب یقین ، شکی نیست که هر چه در این دنیا هست ، پوست و صورت است و لب و جوهرش در آخرت است. و آنچه گفتیم که آیات و احادیث ، مستفیض و صریحند در اینکه احوال و ملکات و غیر اینها متجسم خواهند شد معنایش راجع بهمین است ، و همه اینها حقند و ریبی ندارند ، و همانا کسانی بآن ایمان می آورند که واصل بحق باشند و حقائق را عیناً مشاهده کنند و از درجه ایمان بغیب بالاتر رفته باشند .

تحقیقی از مولانا شیخ بهاء الدین رحمه الله تعالی ، در اربعین خود از بعضی کشف الغطاء از صاحب‌دلان نقل فرموده که : صفات مذمومه در آن نشأه ،

انقلاب یافته و مارهایی میشوند . جناب کشف الغطاء این انقلاب را قبول نمیکنند و عینیت را صحیح میدانند ، و چنین میفرمایند^۲:

تعبیر صحیحتر همان است که ما گفتیم : صفات ناپسند بعینه در این نشأه و آن نشأه مار هستند ، نه اینکه انقلاب یافته و مار خواهند شد ، ولی دنیا غلاف آخرت و پوست آنست ، و آخرت مغز و حقیقت است ، و آخرت هم اکنون در باطن دنیا موجود است ، چنانکه فرموده خداوند متعال اشاره میکند^۳ : يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ،^۴ يستعجلونك بالعذاب و

۱- الفردوس الاعلی ص ۲۷۲ .

۲- ص ۲۴۹ و ۲۵۰ .

۳- الفردوس الاعلی ص ۲۷۱ .

۴- روم ۳۰-۷ ظاهری را فقط از زندگی دنیوی درمییابند ، و آنان از آخرت غافل

هستند .

۵- عنکبوت ۲۹-۵۴ و شتابان از تو عذاب می‌خواهند ، با اینکه دوزخ ، پیرامون

کافران را فرا گرفته است.

ان جهنم لمحیطة بالكافرين ، و اسم فاعل در چیزی حقیقت است که هم اکنون دارای مبدء است ، نه در چیزی که در زمان آینده دارای مبدء خواهد شد .

بلی آخرت ، داخل در دنیا است مانند دخول رقیقه در حقیقه^۱ ، و معنی در لفظ ، و روح در جسم ، و هیولی در صورت . و از اینجا است که با بعضی اعتبارات ، ادعای اتحاد دنیا با آخرت ، با اتحاد حقیقی ، متجه میگردد . و اتحاد عبارت است از اتحاد متصل با غیر متصل ، یعنی آنچه که بالقوه است با آنچه که بالفعل است ، مانند اتحاد ماده با صورت و جنس با فصل تحقیقاً و اعتباراً ، اما دو چیز که هر دو متصل باشند ابداً متحد نمیشوند ، چنانکه دو چیز هم که هیچکدام متصل ندارند محال است جز در اعتبار و از روی قرارداد متحد گردند : نه در حقیقت و واقع .

نگارنده گوید : فرمایش جناب کاشف الغطاء حق است ، خداوند متعال میفرماید^۲ ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين . و اما اینکه چطور کافران ، در دوزخی هستند ولی هنوز داخل آن نشده و شکنجه اش را در نیافته اند ؟ . نظیر اینست که : جنین ، هم اکنون در دنیا قرار دارد ، و از دنیا بر کنار و غائب نیست ، ولی هنوز داخل آن نشده و مرز آنرا نپوشیده است ، و پس از آنکه تولد یافت ، داخل دنیا میشود و لذت یا شکنجه آنرا درمییابد .

ولی جناب شیخ بهاء الدین رضوان الله علیه ، مخالف این حقیقت نیست ، و بلکه ایشان در نخستین بار آنرا (از کریمه ۵۴ سوره ۲۹ عنکبوت ، چنانکه نقل کرده ایم البته تا آنجا که ما اطلاع داریم) بدست آورده و در دسترس آیندگان گذاشته اند . نهایت اینست که : ایشان ، فرموده اند صفات مذمومه دنیوی انقلاب مییابند و ما میباشند

۱- برای این جمله ، معنای واضحی پیدا نشد .

۲- انفطار ۸۲ - ۱۳ تا ۱۶ یقیناً نیکوکاران حتماً در نعمتگاهی هستند ، و مسلماً

گناهکاران البته در دوزخی قرار دارند ، در روز پاداش داخل آن شده و شکنجه اش را در می یابند ، اکنون هم ، از آن بر کنار و غائب نیستند .

ولی بایان کشف الغطاء بایستی گفت : اگر از صفات مذمومه دنیوی ، غلاف و پرده بر گرفته شود ، مارهای اخروی نمایان میشود . بنابراین ، هیچ اختلافی در بین نیست و یک حقیقت بادوبیان بزبان آمده است .

در این عصر در این عصر کسی را از نویسندگان و مؤلفین اسلامی سراغ نداریم که بعدم بقاء اعمال و یا بعدم تجسم آنها رأی بدهد ؛ گوئی دیگر عمر این فرضیه بسر رسیده ، و قائلین بآن هم منقرض شده اند . از مؤلفین این عصر که بمسئله بقا و تجسم اعمال متعرض شده ، و در پیرامون آن بحث کرده ، بایستی محقق بزرگ آقای حاج سید محمد حسین طباطبائی تبریزی را نام برد که در تفسیر کبیر خود «المیزان» در مواضع عدیده در این باره قلمفرسائی کرده اند . و چون در سخنان ایشان ، مطلبی غیر از آنچه که از کشف الغطاء رحمه الله تعالی نقل کردیم ، نیافتیم ، فلذا عین فرمایشات ایشان را نقل نکردیم^۱ . و نیز دانشمند محترم آقای سید محمد علی قاضی طباطبائی تبریزی ، در بعضی از حواشی انوار نعمانیه^۲ در این باره ، مفصلاً قلمفرسائی کرده اند . تا باین عصر نزدیک ، مدار علما و دانشمندان اسلامی ، در مباحث دینی و علمی فقط آیات قرآن کریم و احادیث شریفه ، و فلسفه نظری بود . و در آراء و نظریه های خود ، از آنها کمک گرفته و با آنها استدلال میکردند ، و از علوم تجربی هیچ خبری در میان نبود ؛ ولی پس از آنکه حکمت طبیعی بال و پری گشود ، بسیاری از مسائل که لاینحل مانده بود قابل فهم و تفسیر گردید ، واقعاً وسیله بسیار خوبی بدست دانشمندان رسید . یکی از آنها : بقای نیرو و ماده و تبدل هر کدام از آنها بدیگری است .

سالها گذشت که بقای عمل و تجسم آن ، مصداقی از تبدل عرض بجوهر دیده میشد ، و بنا بنظریه ای که اهل فلسفه نظری قدیم ، از قدیم الایام داشتند که تجوهر

۱- طالبین به المیزان ج ۱ ص ۹۲ و ۹۱ رجوع کنند .

۲- انوار نعمانیه ج ۳ پاورقی های ص ۳ تا ۶ .

عرض محال است ، این مسئله يك عویصه بسیار دشوار شده بود ، و راه حلی برای آن پیدا نبود. چنانکه طالقانی رحمه الله تعالی نوشته^۱: علماء قدس سرهم هنوز تحقیق یقینی نفرموده اند که اعمال با آنکه اعراض هستند ، چگونه اجسام و جواهر میشوند. ولی امروز در اثر اینکه بقای ماده و نیرو و تبدل آنها بیکدیگر ، از مسائل واضح و از قضایای مسلمة علوم تجربی و حکمت طبیعی گردیده ، تجسم عمل هم بلا مانع شناخته شده است. اکنون دیگر از کسانی که عمل را عرض بنامند ، هیچ خبری نیست ، واحدی از آنان باقی نمانده است .

اکنون خوب میدانیم که : مواد جهان ، بطریق تغذیه و تنفس و اخذ نور و غیر اینها مبدل با اجزاء بدن انسان میشود ، بطوری که هر آن آماده انقلاب به نیرو بوده و در موقع لزوم فوراً نیرو میگرددند ، و در نتیجه اکنون برای ما آسان شده است که بگوئیم : عملی که از ماده متولد شده ، خوب میتواند برگردد و دوباره ماده شود. سابقاً در میان قرآن و حدیث از یکسو و فلسفه باستانی یونانی از سوی دیگر در مسئله بقا و تجسم عمل (و در خیلی از مسائل) خصومت شدید و تناقض صریح برقرار بود . متدینین ، یعنی آنانکه بطور یقین اعتقاد کرده بودند که قرآن کریم از جانب خداوند متعال است ، و رسول خدا ﷺ ، هم هر چه فرموده ، مطابق با وحی بوده و با اذن پروردگار جهان بزبان آورده است ، طبعاً ظاهر آیات را گرفته و در جواب فلاسفه که تجسم عمل را تجوهر عرض دیده و محالش می پنداشتند ، جز اینکه بگویند اجتهاد در مقابل نص الهی باطل و شبهه ای در مقابل بدیهت است ، سخن دیگری نداشتند و نمیدانستند. و طرفداران فلسفه کهنه هم که وجبی از نظریه های فلسفی خود (که آنها را مبتنی بر احکام صریحه و واضح عقلیه میدانسته اند) دست بردار نبودند. و چون مسلمان هم بودند ، بناچار در آیات کریمه قرآنی ، تأویلاتی را تجویز میکرده و تقدیرهایی را در نظر میگرفته اند که قرآن با فلسفه آنان مخالف در نیاید .

در این قیل و قال و در این کشمکش که هر دو طرف را ناراحت کرده بود، حکمت طبیعی و فلسفه تجربی که بتدریج رشد کافی یافته بود و تا اندازه‌ای برومند گردیده، ناگهان از غرب، جهان طلوع کرد، و ندائی رسا در دنیا درداد و بجنک و ستیز چندین صدساله، (با تأسیس قوانینی که میتوانست برای سخنان قرآن کریم، مبنی و پایه شود) خاتمه داد؛ و بگوش هوش بشر رسانید که: مواد جهان، کلیه و بدون هیچ استثنا: نیروهای متراکمی هستند، و ماده و نیرو، دو صورت از یک حقیقت میباشند.

آخرین دانشمندی که بمسئله تجسم عمل متعرض شده، و نخستین دانشمندی که در این مسئله، علاوه بر توجه بآیات کریمه قرآن و احادیث شریفه، مبانی و نظریات علوم تجربی را نیز منظور نظر داشته، بنابه تتبع ناقص ما، دانشمند معظم آقای مهندس مهدی بازرگان نویسنده کتاب «عشق و پرستش» است.

ذیلاً قسمتی از کتاب «عشق و پرستش» از نظر خواننده فاضل
از کتاب
عشق و پرستش میگذرد!

«انبیاء در زمانی و در جاهائی که علم و عمل، بسیار عقب افتاده بود، ادعای عجیبی کردند، و خبر عظیمی با وجود مخالفت و انکار و تعجب شدید مردم، دادند، خبر قیامت! با همه عظمت و هیبت آن!»

«معماری میآید، دانشنامه و سابقه نامه‌ای در دست ندارد ولی ادعا میکند که بنای بسیار بزرگی بلندی، وسیعتر و عظیمتر از آنچه مادیده و شنیده‌ایم خواهد ساخت، ما او را بمسخره میگیریم ولی او دست بکار میشود، مصالحی جمع آوری مینماید و پی میریزد، می‌بینیم نوع مصالح غیر از مصالح معمولی و خیلی اساسی‌تر است، پی‌ریزی نیز فوق العاده عمیق و محکم میباشد.»

«پیغمبران» (و مخصوصاً قرآن که روشن‌ترین و با تفصیل‌ترین کتب انبیاء و تنها سند دست نخورده میباشد) کاخ عظیم پاداش و کیفر قیامت را با چه مصالحی و روی

چه پایه‌ای گذاشته است؟ مکتسبات انسان و محصولات عمل! آیا شما در دنیا مصالحی از عمل و انرژی برقرار تر و اساسی تر سراغ دارید؟ و در موجودات زنده پایه‌ای محکم‌تر و پایدارتر از مکتسبات میشناسید؟»

موجودات^۱ زنده، انرژی لازم که برای رسیدن به منظور بکار می‌اندازند، از خود مایه می‌گذارند، از سرمایه و انرژی‌های آماده درونی است که بخارج میریزند، و همین مایه گذاشتن از خود است که او را ضعیف (یعنی گرسنه) و محتاج نموده مجدداً وادار مینماید تا از خارج بصورت مواد تازه رمق‌دار (انرژی‌ده) بدل ما یتحل بدست آورد و انرژی ذخیره نماید.

بطوری که دیدیم نویسنده دانشمند و محقق کتاب نامبرده، در باب شناسائی حقیقت عمل، بطرز بدیع و بی‌سابقه سخن رانده، حتی این واقعیت را هم با صراحت بقلم آورده که موجود زنده در هر عملی که بجا می‌آورد مقداری از ذات خود را مایه می‌گذارد، و از انرژیهای آماده درونی بخارج میریزد.

ولی متأسفانه ایشان خود اعمال را برخلاف صریح سخنان فوق خود؛ از کار می‌اندازد؛ و از بقا و تجسم آنها چشم پوشی و سکوت میکند، و جای اعمال را به «ثمرات اعمال» که گاهی هم از آنها به «مکتسبات انسان» و «محصولات عمل» نام برده است، میدهد.

ایشان در این باره چنین توضیح میدهند که: زندگی دنیوی در موجود زنده، میل و عشق پدید می‌آورد، این اولاً، و او احساس احتیاج میکند و دارای هدف میشود، پس ثانیاً تولیداتی در خارج انجام میدهد و انرژی‌های آماده‌ای از درون خود به بیرون میریزد، یعنی کار انجام میدهد و مقداری از ذات خویش را در راه بجا آوردن عمل خرج میکند، وثالثاً در نتیجه احتیاج و انجام دادن کار، بقول ایشان مکتسباتی را هم در داخل ذات خود جمع می‌نماید، یعنی محصولات عمل عاید شخصیت

او گردیده و وجود او را از مرتبه‌ای بمرتبه‌ای بالاتر و یا پائین‌تر میبرد ، و این همان «ثمره عمل» است که در نزد ایشان ، همه چیز و همه کاره زندگی اخروی خواهد بود بخلاف اولی و دومی یعنی هدف و عمل ، که فاقد اثر و بیفایده خواهند بود^۱.

این «ثمره» در حقیقت ، نظیر «ملکه» ایست که از جناب ملا صدرا رحمه الله تعالی نقل کردیم. منتهی چیزی که ایشان یافته‌اند «ملکه‌ای مادی» است ، و آنچه که صدرا فرموده «ثمره‌ای بسیط و مجرد و روحانی» است. وجهت فرق اینست که: مؤلف کتاب عشق و پرستش ، مانند ما ، انسان را موجودی مادی و عملیات حیاتی را هم که يك سلسله فعل و انفعال‌های شیمیائی میگیرد^۲.

جزای عمل ، خود
عمل است
همانطور که در جواب جناب صدرا گفتیم که : جزای اعمال ، خود اعمال است نه ملکه حاصل شده از اعمال

در پاسخ «عشق و پرستش» هم میگوئیم : جزای اعمال ؛ خود اعمال است نه ثمره حاصل شده از اعمال. بجهت اینکه هیچ دلیل ندارد. بلی اگر بتوانیم يك لفظ فقط يك لفظ در آیات قرآن ، آیاتی که راجع بعمل هستند ، در تقدیر بگیریم ، مطلب درست میشود. مثلاً در کریمه^۳ : انما تجزون ما کنتم تعملون بگوئیم : انما تجزون ثمره ما کنتم تعملون ، خداوند متعال فرموده : همانا جزا می‌یابید همانرا که میکردید ، ولی برای اینکه دلیلی برای ملکه و ثمره بدست آید ، بایستی گفته شود : خود عمل را پاداش و کیفر نمی‌یابید بلکه ثمره و ملکه حاصل شده از آنرا !!.

وایضاً ، وقتی که انسان ، (که يك سازمان مادی شیمیائی است) برای رسیدن بمقصود ، کار میکند ، از ذات خویش مایه گذاشته و مقداری از مواد بدن خود را در

۱- رجوع شود در عشق و پرستش به ص ۶۲ س ۱۲ تا ص ۶۳ س ۸ .

۲- رجوع شود در همانجا به ص ۶۵ س ۱۸ . اگر تحقیق کامل مطلوب باشد رجوع

شود به ص ۱۴ کتاب حاضر.

۳- تحریم ۶۶-۷ .

شکل نیرو بیرون میریزد ، بدون شك این نیروها ، این اجزاء ذات ، این سرمایه‌های درونی و انرژیهای آماده ، پس از آنکه ریخته شدند از بین نمیروند و باقی میمانند ، این نیروهای خرج شده عین اعمالی هستند که از انسان صدور می‌یابند و عین کسب و مكتسب او میباشند . ولی بنا بر نظریه کتاب یاد شده ، باهیچیک از این اجزاء خرج شده دیگر کاری نیست ، و این سرمایه‌های بیرون ریخته شده دیگر ربطی با انسان پیدا نخواهند کرد ، و همانطور که از او جدا شدند الی الابد هم از او دور خواهند ماند ، نه سودی باو داده و نه زیانی باو می‌رسانند . و آنچه که نافع و یا زیان آور است همانا اثر خروج و نتیجه صدور این نیروهاست .

مثل انسان و عمل او در این بحث ، مثل چشمه‌ایست که از اعماق زمین ، آب میگیرد و بعداً آنچه را که اخذ میکند ، از خود بیرون میفرستد . بنا بر آنچه که در «عشق و پرستش» هست ، آبی که از چشمه بیرون رفت دیگر با چشمه ، سرو کاری نداشته و هیچ ارتباطی با آن نخواهد داشت . و پاداشی که چشمه ، از زندگی جهانی خود میگیرد ، فقط همین است که در هنگام دریافت کردن آب از زمین مثلاً دهانه‌اش بازتر و حوضش وسیعتر و حوزه‌اش بزرگتر میگردد ، و مجرای آب آن نیز البته تغییر مییافت ، جزای چشمه همین آثار است که از دریافت‌ها و پرداخت‌های متتابع و متواتر در آن پدیدار میگردد ، همین .

ولی در نظر ما اگر بخواهیم به چشمه مانند یکنفر انسان جزا بدهیم ، بهترین پاداش و عادلانه‌ترین کیفر برای او اینست که عین آبهای را که از زمین گرفته و در روی زمین ، بجریان انداخته بود ، باو پس بدهیم ، همان آبهای شیرین و زلال و یاتلخ و آلوده را ، همان آبهای را که چمن‌ها آراسته و مزارع سیراب کرده بود ، و یاسیل‌ها راه انداخته و کلبه‌های درویشان ویران ساخته بود ، همه این آبها را با اظهار حقیقت و ابراز باطن آنها در داخل ذات او متجمع و متمرکز گردانیم .

خوراك و مشروب و هوا و نور و کلیةً جمیع موادی که انسان از جهان برای ادامه زندگی خود میگیرد ، بمنزله آبهای است که چشمه از اعماق زمین میگیرد و اعمالی هم که در این زندگی از او صدور مییابد و نیروهائی را از خود بیرون میفرستد بمثابة آبهای است که چشمه از خود بیرون میریزد و در روی زمین جاری میگردد.

۶- نظریات دانشمندان علوم تجربی دربارهٔ ماده و نیرو

ماده و نیرو در
نظر پیشینیان
پس از توجه باینکه : عمل انسان ، مصداقی از مفهوم
کلی « کار » ، در نظر علوم تجربی است ، این پرسش

پیش می آید که : از نظریات دانشمندان علوم تجربی ، که دربارهٔ ماده و نیرو و بقا و
تبدل آنها پیشرفت‌های قابل تحسین کرده‌اند ، چه استفاده‌ای راجع باعمال انسان و
بقاء و تجسم آنها میتوانیم بکنیم ؟ و آیا آنان هم با ما در این راه که باظواهر قرآن
کریم و حدیث شریف ، پیش می‌رویم ، همراهی میکنند ؟ و تا کجا میتوانند بیایند ؟
این فصل را برای پاسخ گفتن باین پرسش ، عقد کرده‌ایم .

از وقتی که بشر چشم باز کرده و بتماشای جهان و موجودات آن پرداخته ،
پیوسته و علی‌الدوام دو چیز متبائن را درك کرده است ، بدرك یقینی ، بطوری که
هیچگاه در وجود هیچکدام از آنها شك نکرده است . وقتی که سنگی در فضا پرتاب
میشود ، همانطور که در وجود آن پاره سنگ متحرك ، تردیدی نمیشود ، همچنین در
وجود نیروئی که آنها را بالامیبرد نیز کوچکترین شکی از عقلای جهان ، شنیده نشده
است . نام سنگ در این مثال ، در اصطلاح دانشمندان علوم تجربی «ماده» و نام بالا
برندهٔ آن هم «نیرو» است .

قرنها از عمر بشر گذشت که ماده و نیرو را دو موجود متبائن ، مستقل ،
مجزا از هم تصور میکرد که جدا از یکدیگر و غیر قابل تبدل بهم‌دیگر می‌باشند .
هر یکی از آنها را بدون آندیگری تعقل میکرد ، و چنین عقیده داشت که قوه
بدون تکیه بماده نمیتواند قوام و قیامی داشته باشد . آنان علی‌الظاهر در اصطلاح خود

نیرو را عارض بر ماده شمرده ، و ماده را هم جوهر میدانستند ، و برگشت نیرو بماده و ماده به نیرو ، یا بخاطرۀ آنان خطور نمیکرده ، و یا بنا برهان باستانی (که : انقلاب ذات ، محال است . و نیز : تجوهر عرض و برعکس ، محال است) گذاشته ، ارزشی برای آن قائل نمیشدند .

ثویت بمعنای یاد شده ، در کتب فلسفه و در نزد حکمای روزگاران پیشین ، شایع و رایج بوده است . و جای ملامت نیست . بجهت اینکه : بشر مانند بچه ایست که بایستی بتدریج بزرگ شود و بجهان و موجودات آن آشنائی پیدا کند . بدیهی است که آنچه در مسئلۀ «عمل» با این طرز تصور ، مناسبت طبیعی داشته این بوده است که : تجسم عمل محال است ، چنانکه عمل گردیدن ، یعنی نیروشدن جسم هم محال است ! .

قدیمترین نظریه درباره حقیقت ماده (که تقریباً بیان
مجمعل نظریۀ عصر حاضر میباشد ، و از این حیث حائز
اهمیت است) همانست که از ذیمقراطیس نقل شده^۱ : آن

ماده در نظر
دموکریت و
ملاصدرا

دانشمند ، جهان و همه اجسام را مرکب از ذرات کوچک بشمار دارای ابعاد ولیکن تجزیه ناپذیر میداند و معتقد است که ذرات ، همه يك جنس اند و تفاوت آنها و تنوع اجسام ، همانا از اختلاف شکل و اندازه و وضع ذرات آنها نسبت بیکدیگر است ، وجود ذرات ابدی است ، و بیک حرکت مستدیر دائمی که جزء ذات آنهاست متحرك هستند . این ذرات در جهان ملاء را تشکیل میدهند و جنبش آنها در خلاء است و بنابراین ، جهان از خلاء و ملاء صورت گرفته است . ارواح و ارباب انواع نیز از ذرات مرکب اند و لیکن ذرات آنها کوچکتر و پر حرکت تر از ذرات اجسام میباشد .

از عبارت فوق معلوم نمیشود که ، آیا دموکریت ، جهان را مرکب از ماده

و نیرو میدانسته؟ بطوری که هیچکدام از آندو از دیگری متولد نشده و هر دو قدیم هستند؟ پس تبدیل ماده به نیرو و برعکس، در نزد او حتماً محال میبوده، و بنا براین تجسم عمل نیز غیر ممکن شناخته میشده. و یا ذرات نامبرده را همانطور که سازنده مواد دانسته، تشکیل دهنده قوی و نیروها نیز میدانسته، و در اینصورت چون ماده و نیرو را از اصلی واحد میگرفته، قهراً برگشت هر کدام از آندو را بدیگری، و در ضمن، تجسم عمل را نیز ممکن میشمرده است.

جناب صدر المتألهین رحمه الله تعالی هم ذوات مواد را در حرکت میداند، ولی از مبدء بسوی مبدء، چنانکه فرموده^۱: دوست من، آیا مشاهده نکرده‌ای که اجزاء جهان و طبیعت‌های آن در هر لحظه متبدل میشوند؟ و آیا ندیده‌ای که آنها با حرکت جوهری ذاتی و توجه جبلی، بسوی مبدء و اصل خویش پیوسته زوال یافته و یکی بدیگری عوض میشود. ایشان، حالت سابقه و همچنین حالت لاحقۀ جسم را روح میداند، و چنین بیان میفرماید^۲: اجسام، در حرکت‌های ذاتی و استحاله‌های جوهری خود برمیگردند و در صورتی عقلی منطوی و پیچیده میشوند، و هریکی از آنها روح محض میگردد چنانکه در آغاز هم، ارواح بوده‌اند.

اگر مراد جناب ملاصدرا در سخنان فوق، از روح نیرو باشد و یا لااقل مرحله‌ای از مراحل پست روح را نیرو بداند، بطور مسلم نظریۀ ایشان با آخرین نظریۀ عصر حاضر، نتیجۀ واحدی را در این بحث ما خواهند داشت، برای اینکه: بنا بر فرمودۀ ملاصدرا، جسم، فرزند روح، و روح هم فرزند جسم است، و بنا بر نظریۀ جدید هم: ماده، فرزند نیرو، و نیرو هم فرزند ماده است. فعلیها برگشت یافتن هر کدام از ماده و نیرو بدیگری، و در نتیجۀ تجسم عمل، ممکن شناخته میشود.

۱- اسرار الایات ص ۷۳ و ۷۴.

۲- همانجا ص ۴۲ س ۱۷.

آخرین نظریه
در باره ماده

در این روزگار ، قول به تثنی حقیقت موجودات یکسره
متروک شده است ، دانشمندان علوم تجربی ، ذوات جمیع

مواد و سراسر نیروهای جهان را بیک چیز برگردانیده اند ، بیک چیز مجهول که گاهی
در صورت ماده و گاهی دیگر هم در شکل نیرو خودنمایی میکند ، دانشمندان عصر
حاضر تا آنجا که ما خبرداریم ، در این نظریه اتفاق کامل دارند ، در این زمان ذهن
انسان با موجودات جهان ، انس یافته و آشنائی قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و دیگر
او را نسبت بجهان نمیتوان بیگانه و جاهل محض شمرد.

اگر تا کنون ، کوهها و ابرها و دریاها و درختان و زمین و آسمان و انواع
گوناگون حیوان و بالاتر از همه آنها انسان ، موادی متباینه الذوات و بکلی از هم
جدا دیده میشدند ، و برگشت هر کدام از آنها بدیگری بنام «انقلاب ذاتی» شناخته
شده و غیر ممکن تلقی میگردید ، ولی اکنون خوب دانسته شده که همه این موجودات
اگر چه در عدد هزاران هزارانند ولی در مقام ذات و خمیره نخستین ، بیشتر از یک
چیز نیستند ، همه قوه اند ، همه از نیرو آفریده شده اند ؛ همه از یک نمونه بوده و
مخلوق خدای واحدند.

بنابر این نظریه ، خداوند متعال ، انسان را از مقداری قوه فشرده شده و
تراکم یافته آفرید ؛ و بتعبیر دیگر خداوند مقداری قوه آفرید که ما نام آنرا انسان
خوانده ایم ، سنگ نیز چنین است ، درخت هم قوه است ، و همچنین هر ماده و هر
جسم ، و چون همه موجودات جهان از یک خمیره ساخته و پرداخته شده ، پس نتیجه
این میشود که : برگشت هر چیز بهر چیز با اذن خدا آسان است ، آری با اذن
آفریدگار جهان ، عصا اژدها و آدمی بوزینه میشود ، مگر نه اینست که هر کدام از
مواد جهان ، از یک نمونه نیرو آفریده شده اند؟.

بنابر این نظریه ، برگشت ماده بعمل و تبدیل عمل بماده که مصداقی از تبدیل
ماده به نیرو و نیرو بماده است کاملاً ممکن است.

آخرین نظریه دربارهٔ ماده اینست که^۱: ماده، فشرده شده و تراکم یافته انرژی است، سابقاً میگفتند که جسم را هر قدر تقسیم و تقطیع بکنند؛ باز مثل جانداران نمیمیرند و خواص خود را از دست نمی‌دهند، ولی بعداً کشف شد که در تقسیم جسم باجزائی میرسند که خاصیت اولیه را فاقد میباشند، و این آخرین جزء را «اتم» مینامند، و آخرین جزء که واجد خواص جسم میباشد بنام ذره یا «مولکول» خوانده شده.

تا قریب به هفتاد سال پیش، اتم را آخرین عنصر سازندهٔ مواد که قابل تقسیم نیست، میدانستند، ولی علمای شیمی در محلولهای رقیق و نیز وقتی که در درون یک گاز رقیق، تخلیه الکتریک بعمل می‌آید، وجه خاصی از فعل و انفعالات و طرز برخورد مواد را دیدند، فیزیسین‌ها هم، در عبور دادن جریان الکتریک از داخل محلولهای شیمیائی و گازهای رقیق، آثاری دیدند که پای تقسیمات بعد از اتم را بمیان آوردند. بعد از تجربیات و محاسباتی که دانشمندان علوم تجربی بعمل آوردند، باین نتیجه رسیدند که: اتم با اینکه بقدر یک ده هزارم میلیمتر قطر ندارد، خود عالمی پهناور است، خورشیدی در وسط دارد و یکعده کرات بنام الکترون بطور سرسام آور بدور آن میچرخد. و عجب آنکه این هسته مرکزی و آن گردنده‌ها اجرام مادی نیستند، و هسته بار الکتریک مثبت و الکترون‌ها بار منفی هستند.

پس ماده یک ذخیره بسیار متراکم و متکاثف از انرژی است، مثلاً یک گرم خاک عبارت است از ذخیره آنقدر انرژی که از محصول یکسال کارخانه برق تهران تجاوز می‌نماید.

اختلاف عناصر مادی مانند آهن و زغال و اکسیژن بر سر تعداد الکترون‌ها و طرز قرار گرفتن آنها میباشد، حتی ممکن است در نتیجه تغییر دادن این نظام جسمی را از صورت اولیه خارج، و بصورت جسم دیگر در آورد. (در نخستین بار دو

۱- از اینجا تا آخر بحث، از کتاب «راه طی شده» استخراج گردید.

دانشمند انگلیسی «کسرافت» و «والتون» لینیوم را به هلیوم مبدل کردند) و ضمناً در نتیجه تغییر یافتن نظام الکترونها، طیف نورانی و اشعه ایکس و غیره صادر نمود. فعل و انفعالات شیمیایی مواد، آثار کوچکی هستند که در الکترونها، خارجی رخ میدهد، و هسته ای که در وسط است بکلی بر کنار و مصون از عملیات عمیق ما میباشد.

اخیراً معلوم شده است که: هسته نیز بنوبه خود از ذرات مثبت، بنام پروتون و ذرات منفی شبیه به الکترون تشکیل شده است، و تمام اینها بار الکتریک یعنی انرژی میباشند.

بقای ماده «بسال ۱۷۷۵ میلادی، لاوازیه شیمیست نابغه فرانسوی، حقیقتی را اعلام کرد که کاملاً تازگی داشت: در این دنیا هیچ چیز معدوم و هیچ چیز موجود نمیشود. قبلاً تصور میکردند هیزمی که در اطاق میسوزانند، تبدیل بیک جرم لطیف بیوزن که آتش است شده و اندکی دخان از آن برخاسته، متفرق و معدوم گشته است و تنها باقیمانده مختصر، خاکستر ته اجاق میباشد، لاوازیه ثابت کرد که چنین نیست، اجرام از بین رفتنی نیستند، حاصل جمع اوزان اجسامی که در یک فعل و انفعال شیمیایی یا حیاتی وارد و خارج میشود، از دو طرف مساوی است، فعل و انفعالات شیمیایی و پدیدههای فیزیک و آثار حیاتی، نه چیزی را معدوم و فانی میکنند، نه بروزن عالم مثقالی میافزایند، عالم از لحاظ جرم، یا بعرف ما، از لحاظ وزن ثابت است، ولی البته صورتها در حال تکوین و فنا میباشند. این قانون یا اصل را که در حقیقت اولین ندای انکار فنا و اعلام ابدیت بزبان بشر است، اصل بقای ماده میگویند».

شیمی نوین دارد^۲: لاوازیه دانشمند معروف فرانسوی در نتیجه آزمایش مشهور

۱- نقل باختصار از راه طی شده ص ۱۰۳ و ۱۰۴.

۲- ص ۳۵ و ۳۶.

خود دریافت که در طبیعت ، هیچ چیز بخودی خود^۱ بوجود نمیآید و هیچ چیز نابود نمیگردد ، و نیز ثابت کرد که در ضمن اعمال شیمیائی ، جرم اجسام ثابت میماند . امروزه قانون لاوازیه را بنام اصل بقاء جرم و عنصر بیان میکنند . در ضمن ترکیب شیمیائی ، مولکولهای اجسام شکسته میشوند ، و اتمهایشان بوضع تازه ای باهم ترکیب میشوند ، اما چون جنس و شماره اتمها تغییر نمیکند جرمشان هم ثابت میماند .

رادیوی صدای امریکا در ۲۸ فروردین ۱۳۳۴ در ترجمه ای

رابطه

جرم و نیرو که بمناسبت وفات بزرگترین ریاضیدان عصر ، انیشتن بقلم

آقای محمد زرنگار بیان میداشته ، ضمناً چنین گفته است :

«تا اواخر قرن نوزدهم تکلیف فیزیک دانان و دانشمندان علوم روشن بود ، دو چیز مجزا داشتند که سنگ و گل خلقت بشمار میآمد یکی جرم و دیگری نیرو (ماده و انرژی) . جرم بنظر آنان قابل استحاله بود ولی فنا پذیر نبود ، نیرو در نظر آنان نیز زوالی نمی یافت ولی ممکن بود از شکلی بشکل دیگر درآید ، مثلاً حرارت بشکل نور در میآید ولی فانی نمیشود ، هیچ دانشمندی رابطه ای میان جرم و نیرو قائل نبود» .

«آنگاه انیشتن تحت فرمول ریاضی که نشانی از الهام داشت جرم و نیرو را یکی دانست و حتی مقدار انرژی حاصله از مقدار معینی جرم را نیز تعیین کرد . دیگر فاصله میان سنگ و گل بنای خلقت از میان رفت ، مدلل شد که : جرم ، انرژی متراکم است و انرژی جرمی است که بامجدور سرعت سیر نور ، در حال جهش است . آنگاه هنوز نیمه اول قرن بیستم سپری نشده بود که انفجار اتمی ، صحت فرضیه انیشتن را مدلل ساخت و از مقدار بسیار اندکی جرم ، چنان نیروئی تولید گشت که وحشت و امید بشر را بهم آمیخت» .

وایضاً : «انیشتن عملاً ثابت کرد که جرم و نیرو در حقیقت یکی هستند ، فرمول

۱- وجه این قید «بخودی خود» معلوم نشد .

معروف او کلید در گنج انرژی اتمی است و فرمول ظاهراً خیلی ساده است: انرژی مساوی است با جرم بگرم، ضرب در مجذور سرعت سیر نور بسا نیتتر در ثانیه. نتیجه عملی این فرمول اینست که: از یک گرام ماده، هر چه باشد، یک بیابان، آب دریا یا فلز اورانیوم، از یک گرام ماده، مقداری انرژی بدست می آید که معادل است با قدرت انفجار متجاوز از سی هزار تن دینامیت. این قدرت خورشیدی است که در قلب ذرات وجود نهفته است.

وایضاً: « بنظر انیشتن، سرعت نور تقریباً سرعت سیر مطلق است، و از آن سریعتر سرعتی نیست. و هر گاه جسمی سرعت سیرش بمجذور آن برسد دیگر جرم نیست». و ایضاً بقلم آقای یحیی مرتضوی « در نظر انیشتن همه هستی بصورت وحدت جلوه گر بود، از نظر وحدت بینی باین نتیجه رسید که: ماده و نیرو جدا از هم نیستند بلکه دو مظهر یک چیز واحد میباشند».

و دانشمند مصری آقای محمد فرید و جدی فرموده^۱: «خلاصه این مذهب اینست که: ماده و قوه یک چیزند. هر کدام از آن دو در تحت تأثیر نوامیس جهانی بدیگری بر میگردد، ماده متحول بقوه میشود و قوه هم برگشته و ماده میگردد، و در واقع ماده وجود ندارد و آنچه در هستی وجود دارد قوه است که بسیار متکاثف است، چنانکه آب بخاری است متکاثف. و بنا بر این موجودی بجز قوه نیست، و قوه با مظاهر گوناگون ظهور میکند: صوت و نور و حرارت و یکی از مظاهر قوه اینست که بنام ماده است، و مجموع قوه ثابت است و زیاد و کم نمیشود. این نظریه با اکتشافات تازه، تأیید شده و رأی علمی عصر حاضر قرار گرفته است».

و ضمناً آقای مهندس بازرگان در راه طی شده فرموده^۲: خلاصه آنکه: ماده هم آنطوری که ما خیال میکنیم ماده نیست، یک ذخیره بسیار متراکم و متکاثف انرژی است، مثلاً

۱- دائرة المعارف ج ۸ ص ۴۹۱.

۲- ص ۱۰۹.

يك گرم خاك عبارتست از ذخیره آنقدر انرژی ، که از محصول یکسال کارخانه برق تهران تجاوز می نماید .

تجزیه ماده چنین بنظر میرسد که اگر ماده از قوه تشکیل یافته باشد ، لازم می آید در صورتی که ماده را تجزیه کنند ، و در تجزیه آن استقصاء نمایند ، عاقبة الامر بقوه برسند و همین طور هم هست .

ما چکیده سخنان دانشمندان را که درباره تجزیه ماده و آخرین جزء آن ، افاده کرده اند ، علاوه بر آنچه که در بحث های گذشته نقل کردیم ، با کمال اختصار دوباره ایراد میکنیم :

« آخرین جزء هر جسم را که خاصیت آنرا واجد باشد ، ذره یا مولکول نامند و جزء مولکول هم اتم است ، و هر اتم علاوه بر قسمت های غیر مهم ، شامل سه قسمت مهم میباشد که بنام « الکترون » و « پروتون » و « نوترون » شهرت یافته اند^۱ . و در نزد علمای فن مسلم است که هر کدام از این سه قسمت یاد شده انرژی است . در « راه طی شده »^۲ ، از دو قسمت اخیر بنام هسته تعبیر آورده ، و با صراحت هسته و الکترون را بترتیب دوبار الکتریک مثبت و منفی شناسانیده و آنها را انرژی شمرد و از این حقیقت به تشکل ماده از انرژی ، پی برده است .

و ایضاً دارد^۳ : هسته نیز بنوبه خود از ذرات مثبت بنام پروتون و ذرات منفی شبیه به الکترون تشکیل شده است ، و تمام اینها بار الکتریک یعنی انرژی میباشند . و در بحث گذشته هم . از دائرة المعارف آوردیم که ماده بر میگردد و قوه میشود و در واقع ماده وجود ندارد و آنچه در هستی وجود دارد قوه ایست که بسیار متکاثف

۱- این چند جمله از : شیمی نوین و راه طی شده و تکامل علم فیزیک ، بترتیب از ص ۹ تا ص ۱ و ص ۱۲ و ص ۱۰۸ س ۱۳ تا ۱۶ و ص ۶۶ س ۱۷ تا ص ۶۸ ، استخراج گردیده

۲- ص ۱۰۹ س ۱ تا ۵ .

۳- ص ۱۰۹ س ۱۷ .

است .

تبدل ماده
بماده

چنین بنظر میرسد که : اگر مواد از قوه تراکم یافته و فشرده شده ، تشکیل یافته باشند ، لازم می آید که بتوانند در تحت شرائط معین . بیکدیگر متبدل شوند ، و ماده ای بر گردد و ماده دیگری شود . مانند یخ و آب و بخار که چون هر سه از یک حقیقت هستند ، در صورت سازگاری محیط و شرائط بیکدیگر متحول میشوند . و مطلب ، همین طور هم از تحقیق در آمده است . عناصر قابل تبدیل بیکدیگر هستند .

پس از تلاشهای بسیار در ازمنه سالفه و بعد از رنج و کوشش کیمیاگران در قرون ماضیه ، بالاخره بشر موفق شد که آرزوی دیرین خویش را تا اندازه ای بر آورد و برخی از فلزات را ببعضی دیگر برگرداند . در «راه طی شده» مینویسد^۱ : اختلاف عناصر مادی مختلف ، مانند آهن و زغال و اکسیژن با یکدیگر ، بر سر تعداد الکترون ها و طرز قرار گرفتن آنها میباشد ، بطوری که ممکن است در نتیجه تغییر دادن این نظام ، جسمی را از صورت اولیه خارج نموده و بصورت جسم دیگر در آورد و آرزوی کیمیاگران را عملی ساخت . این کار را برای اولین دفعه ، دو دانشمند انگلیسی : کاسرافت و والتون در مورد لینیوم عملاً انجام داده و آنرا تبدیل به هلیوم نمودند .

دانشمند مصری ، آقای فرید و جدی میفرماید^۲ : طرفداران این مذهب میگویند : اجسام ، در کنه خود اختلافی ندارند و فقط در چگونگی قرار گرفتن ذرات ، مختلف هستند . آهن و آب و زیتون از یک نوع میباشد و اختلاف خاصیت و شکل و حجم و وزن آنها از ناحیه اختلاف قرار یافتن ذرات آنهاست و بعضی از دانشمندان توانسته اند رادیوم و هلیوم و بوتاسیوم و سدیم و اریز ، بعضی را ببعضی برگردانند .

۱- ص ۱۰۹ .

۲- دائرة المعارف ج ۸ ص ۴۹۰ .

و آقای دکتر عطاءالله شهاب پور نوشته است^۱: در هر اتم طلا ۷۹ الکترون هست و در هر اتم جیوه ۸۰ الکترون وجود دارد؛ نتیجه امر اینست که اگر ما بتوانیم یک اتم^۲ از جیوه بگیریم، اتم مزبور فوراً مبدل بیک اتم طلا خواهد شد. این امر را سالهاست دانشمندان موفق شده اند، یعنی میتوانند یک اتم^۳ از جیوه بگیرند و آنرا مبدل بطلا سازند. ولی امر مزبور موقتی است و فوراً اتم جیوه عمل کرده آنچه از دست داده بود میگیرد و بحال اولیه بر میگردد. مسئله اینجاست که بتوانند امر موقتی مزبور را تبدیل بدائمی کنند.

در بیست سال قبل، پروفیسور میته آلمانی یک جریان الکتریکی از حبابی از در معدنی پر از بخار گذراند و ملاحظه کرد که پس از مدتی، داخل حباب از یک طبقه سیاه پوشیده شده است، تجزیه ماده سیاه مزبور، وجود طلا را در آن ثابت نمود تجربیات در این باره دوباره شروع شد و با روش صحیح و دقت کامل بکمک جیوه خالص و در بی غل و غش مشغول عمل شدند و ملاحظه کردند که طلا بطریق مزبور مرتباً بدست می آید. بنابراین میتوان با کمال درستی ادعا کرد که بوسیله عبور دادن جریان الکتریک قوی از بخارات جیوه، طلا بدست می آید.

تبدل ماده
به نیرو
اگر بنا باشد که مواد، انرژیهای فشرده شده باشند، بایستی که تبدیل ماده به نیرو ممکن بوده باشد. در این بحث از

وقوع این حقیقت و کشف شدن آن سخن میگوئیم:

«راه طی شده» چنین میگوید: «در اواخر قرن اخیر، یکی از افراد خانواده مواد، در مقابل کنجکای پیر کوری بالاخره راز فامیل را بروز داد. پیر کوری که

۱- سالنامه نور دانش سال ۱۳۲۵ ص ۲۳۲.

۲ و ۳- لازم بود در جای لفظ اتم در هر دو مورد الکترون نوشته میشد، ولی ما

بدون تغییر نقل کردیم.

۴- ص ۱۰۷.

تحقیقاتش را بعداً زن او مادام کوری تعقیب نمود^۱ متوجه شد فلز رادیوم اشعه‌ای از خود صادر میکند و دارای فعالیت تشعشعی است، باصطلاح رادیو آکتیو میباشد، فوراً این سؤال پیش آمد که این جسم اشعه را از کجا می‌آورد و چه گنجی در درون آن نهفته است، اگر از خود مایه میگذارد حال که درجه حرارت و بار انرژی آن تغییر نمیکند، قاعده^۲ باید از وزنش کاسته شود، همینطور هم بود، از ماده رادیوم کاسته میشد و انرژی تشعشعی بیرون میداد.

«باین ترتیب سر نهانی، آشکار شد و یک گوشه از پرده‌ای که ملیونها سال بود دو دسته از موجودات عالم در خفای چشم بشر، پشت آن، روابط خود را انجام میدادند، بالاخره بالا زده شد. تحقیقات و تجربیات بعدی، معلوم کرد که این مطالب کلی است و تبدیل ماده با انرژی مسلم میباشد. مثلاً خورشید که تقریباً مصدر کلیه انرژیهای روی زمین میباشد، در هر دقیقه‌ای ۲۵۰ ملیون تن از جان خود را برای اولادها از دست میدهد. اگر ماده با انرژی تبدیل میشود برای اینست که: انرژی و ماده دو صورت مختلف از شیء واحدی هستند».

و مشهورترین علمای فنون تجربی انیشتن، چنین میگوید^۳:

تمام موادی که این عالم را تشکیل میدهد از ذرات صغار و اجزای ابتدائی ساخته میشوند که از چند نوع تجاوز نمیکند، همانطور که در یک شهر بزرگ از ساختمان انبارهای محقر گرفته تا آسمان خراشهای عظیم، سنگها و آجرهای ساختمانی از چند نوع تجاوز نمیکند، همین طور در ساختمان تمام عالم محیط مادی ما از ئیدروژن سبک گرفته تا اورانیوم سنگین نیز بیش از چند نوع مصالح یا اجزای ابتدائی

۱- شرح حال این زن دانشمند در کتاب رمز موفقیت در زندگی تألیف دیل کارنگی ترجمه آقای مسعود برزین مفصلاً نوشته شده و در آنجا زن را کاشف اصلی و شوهرش را معاون او شناسانیده است. ص ۱۶۶ تا ۱۷۲.

۲- تکامل علم فیزیک ص ۱۹۰.

دخالت ندارند .

عناصر سنگین که در واقع همان ساختمان های مفصل تر میباشند دارای این خاصیت هستند که خود بخود متلاشی و شکسته میشوند ، و همین خاصیت است که سبب میشود آنها را بنام رادیو آکتیو بخوانیم ، بعضی از مصالح ساختمانی یا اجزاء ابتدائی این عناصر که اتمهای اجسام رادیو آکتیو را میسازند از آنها کنده شده بخارج پرتاب میگردند و سرعت پرتاب ، نزدیک سرعت نور میباشد ، اتم عنصری چون رادیوم ، بنا بنظری که ما داریم و تجربه هم مؤید آنست ، ساختمان معقدّ و پیچیده ای دارد و تلاشی و خرد شدن تشعشعی رادیو آکتیو یکی از نمودهای است که ساختمان اتمها را از اجزاء ساده تر که همان اجزاء ابتدائی باشند آشکار میسازد . نگارنده گوید : در اینجا لازم است توجه کنیم که مقصود این دانشمند بزرگ از اجزاء ساده تر که اتمهای اجسام از آنها ساخته شده است ، نیرو و انرژی است . و البته ایشان حقیقت انرژی را دانه دانه میدانند و نظریه موجی را پسند نکرده اند .

انواع انرژی فحوص در انواع انرژی پایان نیافته و دانشمندان تا کنون همه اشکال آنرا بطور حصر کشف نکرده و چنین قولی هم بمانده اند و فقط آنچه را که یافته اند یادداشت کرده اند . بنابراین صور انرژی منحصر در پنج شکل که ذیلاً نقل میکنیم نیست ، و خیلی زیاده تر از آنست .

کتاب فزیک نوین دارد^۱ : انرژی اقسامی دارد : اول مکانیکی و آن دو قسم است پتانسیل که در جسم ، ذخیره میشود ، مانند انرژی فنری که کشید شده و مقدار آن ، برابر کاری است که میتواند انجام بدهد ، جنبشی ، که اجسام در حال حرکت ، دارا میباشند . دوم حرارتی . سوم الکتریکی . چهارم شیمیائی ، وقتی که جسم میسوزد گرما تولید میشود و این حرارت ، قابل تبدیل بکار است و همچنین انفجار . پنجم نورانی . ششم انرژی اتمی یا انرژی هسته ای ، در اجسام رادیو آکتیو ، این انرژی وجود داشته

و در اثر شکستن هسته مرکزی اتمها بوجود میآید. این انرژی در اثر تغییراتی است که در هسته مرکزی اتم، صورت گرفته و در نتیجه، مقداری انرژی آزاد میشود. تأثیرات این انرژی بمراتب بیشتر از اقسام دیگر انرژی است که تا با امروز شناخته شده است.

و درباره رنگهای اجسام، چنین نوشته‌اند: «هیچ جسمی بخودی خود رنگ ندارد و رنگ اجسام؛ تابع نوری است که آنها پس میدهند» و بنابراین، رنگهای اجسام هم، اشکال مختلفی از انرژی نور هستند، زیرا که این نور است که برمیگردد و الوان گوناگون را می‌نمایاند. پس هر رنگی صورتی از انرژی است.

مسئله صوت نیز بایستی از صور انرژی شمرده شود، زیرا که صوت هم بطوری که نوشته‌اند نوعی از انرژی مکانیکی است. بجهت اینکه میگویند صوت، عبارت است از يك ارتعاش مخصوص که در جسم رخ میدهد^۱. و ظاهراً اگرچه صوت، متولد از ارتعاش و همچنین مولد ارتعاش است ولی خودش ارتعاش نیست. و در هر حال بدون شك، شکلی از اشکال انرژی است.

و در باب فن^۲ صریحاً گفته‌اند که نیروی مغناطیسی در شرائط معینی، کار انرژی الکتریکی را میکند^۳ و برعکس، الکتریسیته هم کار مغناطیس را میتواند انجام بدهد^۴ و ایضاً^۵: نیروی مغناطیسی، کار انرژی مکانیکی را انجام میدهد، چنانکه آهن و غیره هم نام خود را بسوی خود بحرکت درمیآورد و از هم نام خود هم میگریزد و آنرا هم از خود میراند.

۱- فیزیک رنر ج ۳ ص ۱۵۱.

۲- رجوع شود به همانجا ص ۱۵۲ و فیزیک نوین ص ۱۹۳.

۳- « به فیزیک نوین ص ۴۱۵ و ۴۱۶.

۴- « به همانجا ص ۳۹۹ و فیزیک رنر ج ۳ ص ۸۲.

۵- « به فیزیک نوین ص ۳۸۹ و ۳۹۱ و فیزیک رنر ج ۳ ص ۳.

بنابراین لازم است که نیروی مغناطیسی را هم در اعداد انرژیها بشمار آوریم. و علاوه بر این انرژیها، بطوری که بحث خواهیم نمود، احتمال هست که سرما و ظلمت و سکون هم، در قبال گرما و نور و حرکت، انرژی بوده باشند. و با این شمارش عدد انرژیها به دوازده میرسد.

بنا باین نظریه که: مواد جهان، انرژیهای تراکم یافته و فشرده شده هستند بایستی که نیروی سازنده هر کدام از عناصر را يك قسم از انرژی بشماریم. بجهت اینکه عناصر، تبائن کامل باهم دارند، و آثار و خواص جداگانه‌ای را دارا هستند پس حتماً انرژیهای سازنده آنها هم تبائن داشته و جدا از هم میباشند. پس عدد انرژیها، مساوی است با عدد عناصر بعلاوه دوازده. و بدین ترتیب شماره انرژیها شاید از صد هم بگذرد.

و با این ملاحظه هم که اختلاف عناصر در نتیجه تعداد الکترون‌ها در اتم‌ها و طرز قرار گرفتن آنهاست، و با نظر بامکان تبدیل هر يك از انرژیها با انرژی دیگر چنانکه بیان خواهیم نمود، حقیقت اینست که سراسر مواد و قوای جهان، از يك حقیقت ساخته شده و پرداخته گردیده‌اند، و مخلوق يك خدای بی‌همتا میباشند.

سرما تا کنون علمای فیزیک، سرما را عبارت از عدم گرما گرفته‌اند و کسی احتمال موجود بودن سرما را هم بذهن خود راه نداده است. و چون فرض عدمی بودن سرما هیچ خللی در مباحث و محاسبات راجع بگرما بیار نیاورده، فلذا کسی لازم ندیده است که در باره سرما هم اندیشه‌ای بنماید، این اولاً. و ثانیاً چون بزرگ شدن حجم جیوه، دلیل وجود گرما، و کوچک شدن آن هم دلیل بر کمتر بودن و یا نبودن گرما بوده، پس لزومی پیدا نشده که از سرما هم سخنی بمیان آید. در نتیجه وجود سرما مغفول مانده است.

با اینکه سرما هم مانند گرما برای هر فردی محسوس میباشد. اگر پرسند که بشر با چه وسیله‌ای بوجود گرما پی برده، مسلماً پاسخ، این خواهد بود که با حس

لامسه ، این درك برای او حاصل شده و این پاسخ عیناً بدون هیچ تغییر ، درباره سرما هم صحیح است و تا کنون کسی احتمال هم نداده است که احساس سرما ناشی از اشتباه بوده و احساسی دروغین باشد.

سرما هم مانند گرما ، اثر مشهود در مواد دارد ، سرما حجم غالب مواد را میفشارد ، و کوچکتر میگرداند ؛ ولی حجم آب و بعضی از اقسام روغن را میافزاید . و بنا بر آنچه که در فیزیک نوین^۱ هست ، حجم چدن و بیسموت و غیر اینها را نیز میافزاید .

آیا میتوان گفت که عدم گرما ، علت بزرگ شدن حجم چدن و آب میشود؟! اگر اینطور باشد لازم می آید که عدم ، تأثیر کند ! . واقع اینست که : یکموجود . در زمینه نبودن گرما ، در آب و چدن تأثیر کرده و حجم آنها را میافزاید ، و جز سرما چیز دیگری نمیتوان یافت که صلاحیت این کار را داشته باشد . و همانطور که افزایش حجم ، علت میخواهد و بیجهت نمیشود ، کوچک گردیدن حجم هم بی علت نمی شود ، آیا واقعاً امکان دارد که عدم حرارت ، در آهن تأثیر کرده و حجم آنرا کوچک نماید؟! مسلماً در صورت کم شدن حرارت ، چیزی غیر از عدم ؛ در آهن اثر میکند و حجم آنرا کوچکتر و فشرده تر میسازد ، و غیر از سرما چیز دیگری برای این امر ، صالح نیست ، بجهت اینکه این سرما است که پیوسته در تعقیب گرما است . و از هر جا که گرما سفر میکند و میرود ، فوراً و بلافاصله سرما جایش را میگیرد .

سرما مقداری از حرارت را در جسمی که در حال مایع شدن است در تمام مدت ذوب ، فاقد اثر ، نشان میدهد و این حرارت در فیزیک بنام گرمای نهان ذوب نامیده شده است^۲ . چه علتی برای گرم نشدن جسم و پنهان ماندن حرارت در آن

میتوان یافت ؟ مثلاً مخلوطی است از آب و یخ که در زیر آن حرارت کافی هست ، تا وقتی که همه یخها آب نشده ، حرارت آب در یکدرجه ، ثابت میماند و زیادتر نمیشود چه پاسخی پرسش فوق توان داد غیر از اینکه بگوئیم : در مخلوط آب و یخ و هر جسمی که در حال مایع شدن باشد ، نوعی از انرژی وجود دارد که با حرارتی که بآن داده میشود متضاد است و اثر آنرا تا وقتی که خود مغلوب نشده و از کار نیفتاده است خنثی میکند ، و این انرژی غیر از سرما نیروی دیگری نمیتواند باشد .

سرما هم مانند گرما ، گاهی از انرژی مکانیکی متولد میشود ، چنانکه حرکت بادزن ، صورت شما را خنک میکند ، و هوای متحرك ، وقتی که با آب تماس مییابد آنرا سرد و خنک میگرداند و گرما سنجی که در داخل آب قرار دارد ، کمتر شدن حرارت آبرای نشان میدهد .

آزمایشی که از «لرد کلون» نقل شده است^۱ ، قضیه فوق مارا اثبات میکند ، این آزمایش چنین نتیجه میدهد که : هر چه قدر فشار بره مخلوط آب و یخ ، زیادتر گردد برودت آن نیز زیادتر میگردد . از این آزمایش چنین استفاده میشود که در بعضی ازموارد ، فشار ، سرما تولید میکند ، چنانکه در موارد زیادی هم فشار ، گرما تولید میکند . شاید بما ایراد بگیرند که : از آزمایش «لرد کلون» این نتیجه گرفته میشود که : هر قدر فشار بمخلوط آب و یخ زیادتر وارد شود ، درجه حرارت آن پائین میآید نه اینکه درجه برودت آن زیادتر شود . در پاسخ میگوئیم : یقین است که فشار وارد کردن ، کار و امر وجودی است ، و حتماً بایستی که نتیجه آن هم ، امر موجود بوده باشد . و خوب میدانیم که کم شدن حرارت ، امری عدمی و هیچ است . و نمیتواند نتیجه فشار باشد ولی زیاد شدن برودت که در زمینه کم شدن حرارت ، تحقق میپذیرد میتواند نتیجه آن باشد . بجهت اینکه امری وجودی است . و اگر از برودت هم صرف نظر کنیم لازم میآید که فشار مذکور را خالی از نتیجه بدانیم .

آیا مخلوطهای سرمازا را نمیتوانیم نظیر پیلهای الکتریک را بدانیم، بطوری که هر پیل مقداری الکتریسیته تولید میکند. «مخلوط یخ و نمک» هم، ۲۲ درجه و «مخلوط یخ و کلرور کلسیم» هم، ۴۰ درجه سرما تولید میکنند^۱.

از تحقیقات فوق که هر کدام برهانی تام است؛ این واقعیت را استفاده میکنیم که: سرما قسمتی از انرژی و مقابل گرما و امر وجودی است. چنانکه گرما هم موجود و انرژی مخصوصی است.

ظلمت اگرچه دانشمندان علوم تجربی تا کنون دربارهٔ ظلمت، بطوری که راجع بنور پیشرفت کرده‌اند، با کشفی نرسیده‌اند و یا بدست ما نرسیده، ولی در اینکه: ظلمت هم مانند نور، امر وجودی است، جای شک نیست^۲. زیرا که: ظلمت هم مانند نور، مرئی است و دیده میشود، و هیچ برهان برای اثبات وجود شیء، بهتر از دیده شدن آن نیست، و چون انسان در تاریکی هیچ جا را نمی‌بیند غالباً چنین تصور میشود که ظلمت، غیر مرئی است، ولی باید توجه داشت که دیده شدن ظلمت هم مانند سایر اشیاء بتوسط نور میسر میشود، ظلمتی که بانور مجاور است مانند سایه‌ها و داخل خانه‌ها، قابل رؤیت است.

اگر ظلمت رؤیت نمیشد، ما از وجود ظلمت غافل می‌بودیم و تصور آنرا هم نمیتوانستیم بکنیم، ولی چنانکه معلوم است نه از ظلمت غافلیم و نه از تصور آن ناتوان هستیم.

اگر ظلمت دیده نمیشد دیدن هیچ چیز، کوهها، درختان، حیوانات، انسانها هیچکدام ممکن نمیشد و چیزی از چیزی تمیز داده نمیشد، بجهت اینکه با سایه‌ها

۱- فیزیک نوین ص ۱۰۹.

۲- انعام ۶-۱ وجعل الظلمات و النور، خداوند، ظلمت‌ها و نور جعل فرمود. میدانیم که عدم، جعل نمیشود و چیزی که آفریده نشده است محال است که ید جعل بر آن تعلق بیابد.

و نیمسایه‌هاست که اشیاء جهان اشکال گوناگون می‌یابند و از هم شناخته می‌شوند. و باید بدانیم که سایه از مصادیق ظلمت ضعیف است، یعنی سایه‌ها مخلوطهائی از ظلمت و نور هستند.

این رنگهای مشکی و سیاه و هر رنگ تیره، مصادقهائی از ظلمت هستند بجهت اینکه همه آنها داخل در يك شكل تاریکی می‌باشند، و همه آنها الوانی هستند کدر فضا و هوا و اشیاء جهان رؤیت می‌شوند. و حقیقت اینست که ما از نور هم بجز رنگ چیزی نمی‌بینیم و همانطور که ذات نور از نظر ما پنهان است و فقط با رنگ روشن خود نمایان می‌شود. ظلمت هم از لحاظ ذات از نظر ما نهان است و فقط با رنگ سیاه خود مشهود می‌شود.

اگر ظلمت و اشیاء مظلومه، در جهان نبودند مسلماً نور هم برای ما مشهود نمی‌بود، بجهت اینکه نور تا بجسم تیره و کدری بر نخورد، این رنگ روشن و زیبا را پیدا نمی‌کند، و بهیچ طریق از وجود آن اطلاعی حاصل نمی‌شد و از برای همین است که نور خورشید، در فضای خارج از میدان زمین (بطوریکه از فضا پیمایان این عصر نقل می‌شود) مشهود نیست و همه‌جا را تاریکی فرا گرفته و هر ساعت شب است.

اگر ظلمت در جهان نمی‌بود و از پخش گردیدن انوار جلو گیری نمی‌نمود، هر نوری همه جای عالم را سیر می‌کرد و هر جا را پر می‌ساخت بجهت اینکه: اگر مانعی از حرکت متحرك جلو گیری نکند هر متحرك الى الابد بحرکت خود ادامه می‌دهد^۱ و نور پیوسته و لاینقطع، چه نظریه موجی صحیح باشد و یا دانه‌ای^۲، در حرکت است. می‌بینیم که هر منیر، مقدار محدودی از پیرامون خود را روشن می‌نماید و هر قدر از آن دورتر می‌رویم روشنائی آنرا کمتر می‌یابیم تا جائی که دیگر نمیتوانیم

۱- تکامل علم فیزیک ص ۲۲ و ۲۳ و فیزیک نوین ص ۱۱۹ و ۱۲۴ و فیزیک رنر ج ۳

از نور آن استفاده نمائیم ، پس بدست می آوریم که : يك نحوه انرژی در جهان هست که با نور مضاد است و از حرکت آن جلوگیری میکند ، و آن ، غیر از ظلمت چیز دیگری نمیتواند باشد.

اگر ظلمت در جهان نمی بود ، نور ضعیف هم در عالم پیدا نمیشد ، بجهت اینکه : این ظلمت است که با نور مخلوط میشود و آنرا از خالص بودن در آورده و ضعیف میگرداند . و اگر ظلمت با نور اختلاط نمیکرد انوار جهان ، نور خالص میشده و یکنواخت میگردیدند . و وضع جهان طوری دیگر ، غیر از وضعی که اکنون مشهود است ، میشد .

با اینهمه برهان و دلیل که برای ظلمت ذکر کردیم ، بهیچوجه نمیتوانیم آنرا امری عدمی یعنی عدم نور بحساب بیاوریم . و تصور اینکه : چون ظلمت ، عدم نور است پس بایستی عدمی باشد . پاسخش اینست که : نور هم چوی عدم ظلمت است پس بایستی عدمی باشد . با اینکه عدمی نیست .

اگر در آئینه ، در جای قسمتهای تاریک بدن ، چیزی دیده نمیشد ، باز برای انکار وجود ظلمت و تاریکی شاید وجهی باقی بود ، ولی همانطور که قسمت های روشن از بدن شما در آئینه نمایان است ، قسمتهای تاریک و نیمه تاریک هم آشکارا دیده میشود و برای همین است که شما میتوانید خودتان را همانگونه که هستید در آئینه ببینید و این بهترین دلیل برای وجود تاریکی است.

در پیرامون لکه نورانی که از سوراخی بدیوار تابیده ، قسمت نیمروشنی نیز پدید میآید ، و در اطراف سایه ای که از جسم کدری که در میان منیر و دیوار نگاهداشته شده بدیوار میافتد . نیمسایه ای نیز پدیدار میگردد . دو نام «نیمروشن» و «نیمسایه» در این دو مثال ، يك واقعیت را میفهمانند ، وجهتی ندارد که نام دوم را خالی از معنای واقعی بدانیم ، چرا و با کدام دلیل ، میتوان گفت که کلمه نیمروشن مدلول خارجی دارد ، ولی نیمسایه ندارد ؟ . حقیقت اینست که : نور و ظلمت باهم مخلوط میشوند ،

نه نور ، خالص میماند و نه ظلمت ، بلکه با ملاحظه يك خليط ، آنرا نیمروشن و با ملاحظه خليط دیگر هم آنرا نیمسایه مینامیم

آیا میتوانیم بعضی از اجسام را ظلمت را بدانیم ؟ همانطور که بعضی از اجسام را منیر دانسته ایم . آیا میتوان اجسام را بلحاظ تولید نور و ظلمت ، بسه قسمت تقسیم کرد ؟ قسم سوم شیشه و آئینه که نه مولد نور هستند و نه مولد ظلمت ؟ و قسم دوم ، تمام اجسام کدر که ظلمت را هستند ، و قسم اول ، مانند خورشید . لازم است دقت کنیم شاید آزمایش زیر ، صحت این تقسیم و ظلمت را بودن اجسام کدر را اثبات میکند .

پس از آنکه میدانیم که نور بحرارت مبدل میشود ، و این حقیقت ، در نظر همه ارباب فن هم مسلم است (چنانکه نقل خواهیم کرد) در نتیجه برای ورود ما در بحث نور و ظلمت ، طریق تفکر در حرارت و برودت ، بهترین وسیله بنظر میرسد .

چنین تصور میکنیم که: چون نور ، مولد حرارت است پس ظلمت هم بایستی اگر موجود بوده باشد ، مولد برودت باشد. بجهت اینکه مقتضای تضاد نور و ظلمت همین است . این تصویری است که ما در عالم اندیشه آنرا میپروانیم ، ولی تا جهان خارج آنرا تصدیق نکند ، هیچ ارزشی برای آن نمیتوان قائل شد .

اکنون بجهان و شبها و روزهای آن ، نظری میانندازیم و خوشبختانه حدس خود را مطابق با واقع مییابیم ، می بینیم که: هر روز از شب خود ، اگر عوارض دیگری بمیان نیاید ، گرمتر و هر شب هم از روز خود در عرض سال در تمامی فصول اربعه ، سردتر و یا خنکتر است. روزها که آفتاب نورانی هست گرماتر است و شبها که ظلمت ، همه جا را فرا میگیرد سرما و یا خنکی هم همه جا را فرا میگیرد .

از مقایسه و ارتباط فوق ، این نتیجه بدست میآید که : چنانکه در میان نور آفتاب و گرمای روز ، پیوند و ارتباط هست ، در میان ظلمت سیاه و سرمای شب هم ، بهم بستگی و پیوستگی موجود است. و همچنانکه آفتاب ، نور میزاید و نور هم گرمایزاید

اجسام کدر هم ظلمت میزایند و ظلمت هم سرما میزاید .

همانطور که گرما انتشار یا بنده و سرایت کننده است و این سرایت ، در حقیقت همان حرکت است ، سرما هم انتشار یا بنده و سرایت کننده است ، برف بکوهستان میبارد و برودت از آنجا سرایت کرده و بشهر رسیده و هوای آنجا را سرد میکند در صورتی که هیچ علت برای سرد شدن هوا در شهر وجود ندارد. پس سرما هم حرکت میکند. ولابد بعضی از اجسام ، نسبت بآن ، هادی و بعضی دیگر هم عائق میباشند. دو جسم را زیر نور خورشید میگذاریم که از هر جهت مانند یکدیگر هستند جز اینکه یکی سیاهرنگ است و دیگری سفید رنگ . می بینیم آنکه رنگش سیاه و ظلمانی است گرمتر از آن دیگری میشود . و این ، بهترین برهان برای موجود بودن ظلمت و ظلمت را بودن جسم سیاهرنگ است که در کدارت از سایر رنگها بیشتر بهره دارد . اگر جسم سیاهرنگ در مقابل نور خورشید همان تأثیر و تأثر را داشته باشد که جسم سفید رنگ دارد ، پس سببی برای گرمتر شدن جسم سیاهرنگ نمیماند مسلماً مقاومت و مقابلت ایندو گونه جسم ، در قبال اشعه نور یکسان نیست و اثری که در مقابل آفتاب از خود ابراز میدارند برابر نمیتواند باشد . نتیجه اینست که: جسم سیاهرنگ در مقابل نور ، اثر موجودی دارد که مقابلتش در برابر لشکر نور بیشتر است و آن ، ظلمت است که پیوسته با نور در جنگ است.

نور خورشید در تابش با ذرات هوا که جسمی رقیق است ، حرارت کمتری تولید میکند و در صورت تابش بزمین که جسمی غلیظ و کدر است ، حرارت بیشتری تولید میکند . از واقعیت هم ، چنین می فهمیم که کدارت یعنی ظلمت ، موجود است و از زمین ، ظلمت بیشتر و از هوا خیلی کمتر متولد میشود . و علت تبدل نور بحرارت ، همانا ظلمت و پیکار نور با آن است ، زیرا که نور خورشید در هر کجا که با ظلمت کمتر روبرو میشود ، حرارت کمتر تولید میکند ، و در هر جا که با ظلمت بیشتر و کدارت غلیظتر روبرو میشود ، حرارت بیشتر تولید میکند.

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ضمن ستایش خداوند متعال ، چنین بیان فرموده است^۱: لا اله الا هو ، اضاء بنوره كل ظلام واطلم بظلمته كل نور !.

سکون احتمال می‌رود که سکون هم مانند سرما و ظلمت ، انرژی بوده باشد . بجهت اینکه : اگر حرکت مشهود است سکون هم مشهود است ، و چنانکه حرکت با اینکه عبارت اخرای عدم سکون است عدمی نیست ، سکون هم اگر چه بعدم حرکت تفسیر می‌شود ولی عدمی نیست . اگر سکون باین لحاظ که سکون است انرژی نیست ؛ حرکت هم با این ملاحظه که حرکت است انرژی نیست ، بلکه حرکت مشهود ، اثر انرژی است و سکون مشهود هم اثر انرژی است و خود انرژی نیست . همانطور که حرکت جسم ، بدون علت نمی‌شود و حتماً برای هر متحرکی محرکی هست ، همینطور سکون جسم هم امکان ندارد که بی‌علت باشد و یقیناً برای هر سکون ، علتی و سببی در کار است . ولی مردم از قدیم الایام درباره سکون این فکر را نکرده‌اند ، گوئیا که اصل در اجسام را سکون دانسته و لازم ندیده‌اند که برای آن هم مثل حرکت ، علتی پیدا کنند .

بایک ملاحظه هیچ موجود ساکنی در جهان نمیتوان یافت . بجهت اینکه هر ذره و هر کره ، بدور ذره و کره‌ای گردش میکند . ولی بالحاظ دیگری می‌بینیم که مثلاً انسانی نشسته و ساکن دیده می‌شود ؛ فرش ، میز ، صندلی ، استکان و غیر اینها هر کدام در جای خود ، ساکن و بی‌حرکت قرار یافته‌اند .

سکون جسم ، در اثر اجتماع یک نیروی محرك بایک مانع در جهت مخالف تحقق می‌پذیرد . مثلاً جسمی را جاذبی جذب مینماید و مانعی هم از آن جلو گیری میکند و یا دافعی جسم را میراند و مانعی هم از آن جلو گیری میکند ، در این دو صورت ، سکون پدیدار میگردد .

۱- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۲۸ س ۴ خدائی جز او نیست ، بانور خود هر تاریکی را روشن گردانید و با ظلمت خود هر نور را تاریک ساخت

نیروی محرک بهر جسم بدون استثناء وارد است ، زیرا که هیچ جسمی از کشیده شدن و بتعبیر دیگر از رانده شدن بقلب زمین فارغ نیست . و اگر بمرکز زمین هم برسد این وضع را نسبت بخورشید پیدا میکند . و اگر بآنجا هم برسد نسبت بخورشید بزرگتری که این خورشید بدور آن میچرخد ، رانده خواهد شد . بنابراین ، هر جسم که بامانعی برخورد دارد ساکن . و گر نه متحرك است .

انرژی سکون ، همانست که در اصطلاح علمای فیزیک بنام «انرژی مکانیکی پتانسیل» خوانده شده است . و بنابه تحقیقی که ما کردیم ، برخلاف آنچه که بعضی از کتب فیزیک^۱ دارد ، جسم با بالا برده شدن نه فقط انرژی ذخیره‌ای در آن پدید نمی‌آید ، بلکه انرژی پتانسیل موجود در آن هم ، هر قدر بالاتر برده شود ، به آن نسبت نقصان میپذیرد ، زیرا که جسم ، هر قدر از مرکز زمین دورتر شود وزن و ثقل آن کمتر میشود^۲ .

اگر سکون ، انرژی باشد ، این پرسش ساده و در عین حال عجیب پیش می‌آید که : آیا میشود با سکون ، کار انجام داد ؟ و واقع هم اینست که امکان ندارد چیزی انرژی باشد ولی کار کردن با آن ممکن نباشد ، زیرا که انرژی آنست که با آن کار انجام بیاید . از حسن پیش‌آمد ، همین طور هم هست ، یعنی میتوانیم با سکون ، کار بجا بیاوریم ، کار نیک و کار بد .

مثلاً اگر بروی بدن کسی ، تخته‌ای گذاشته و روی آن هم کسی دیگر بنشانند و یا سنگی سنگین بگذارند ، مسلماً آن شخص در هر آن آزاری جدید که غیر از آزار سابق و لاحق میباشد خواهد دید ، و فرض اینست که این سنگ و یا آن شخص روی تخته هر چه قدر ممکن باشد بی‌این رفته و بجائی رسیده است که دیگر هیچ نمیتواند بی‌این برود . پس در هر آن ، نیروی جدیدی از جسم روی تخته در بدن او تأثیر

۱- چنانکه در کتاب فیزیک نوین ص ۱۴۲ هست .

۲- فیزیک نوین ص ۱۸ .

خواهد کرد. نه اینکه فقط یکبار نیروئی از آنجسم بر بدن او وارد آید و او هم فقط در آن لحظه آزار دیده و بعداً راحت و آسوده شود.

نتیجه اینست که : جسم ساکن ، در سکون خود با همان سکون در هر آن کار

انجام میدهد .

حقیقت اینست که : هر جسم ، انسان باشد یا غیر آن در هر آن بمحل اتکاء خود

فشار وارد میکند تا بقلب زمین نزدیکتر گردد ، و این فشار دادن کار است و مستلزم

مصرف کردن نیرو است . نهایت اینست که این نوع کار برخلاف سایر انواع کار ، خستگی

نمیاورد ، بلی فقط ادامهٔ ارادهٔ سکون در جایی و در زمانی ، خسته کننده است نه خود

آن . و انسان هیچوقت از وارد کردن فشار بر محل اتکاء خود فارغ نخواهد بود

و جهت اینکه خسته نمیشود اینست که بدست آوردن این نیرو ، نیازی به تبدیل

ماده به نیرو ندارد ، بلکه در شکل نیرو اخذ ، و در همان شکل هم خرج میکند . و

انسان در اخذ آن هم ، کاری انجام نمیدهد ، بجهت اینکه بطور خودکار و بدون اختیار

باو میرسد ، و در خرج آن هم لازم نیست که اراده‌ای بکند ، زیرا که خواه ناخواه

خرج خواهد شد و محتاج باراده کردن نیست . بلی آدمی در موارد مصرف کردن آن

مختار است و میتواند آنرا در تحت ارادهٔ خویش گرفته و با آن ، کار نیک و یا کار بد

انجام بدهد .

سخنی که لازم است در آخر بحث بآن اشاره شود اینست : همانگونه که در

میان حرکت و گرما ارتباط هست ، حدس زده میشود که نظیر این ارتباط در میان

سکون و سرما هم بوده باشد ، یعنی شاید سکون جسم ، سرما تولید نماید . و این حدس

منافاتی با انتشار و حرکت کردن سرما ندارد .

مشهورترین دانشمندان علوم تجربی ، انیشتن بود . وی از

تخولات و بقاء

انرژی

کسانی است که با بال و پر دانش بمقام شامخ یکتا شناسی ارتقاء

یافت و خداوند جهان آفرین را از راه تفکر و تدبیر در نظم عجیب و محیر العقول جهان

بشناخت و بمردم جهان هم اعلام داشت

چنین نقل میکنند که^۱: او معتقد بود که دستگاه خلقت در تحت قوانینی لایتغیر اراده میشود، و خداوند متعال، آن قوه در او که را به بشر کرامت فرموده تا بدرك اسرار نائل گردد، بجائی برسد که بجز خدا نه بیند.

هدف^۲ آلبرت انیشتن این بود که با ارقام ریاضی نشان دهد که دست تصادف در کارگاه خلقت، دخل و تصرفی ندارد و هرچه اتفاق میافتد بر طبق قوانین ساده ایست که خداوند عالم مقرر فرمود.

او چنین گفته است^۳: کمتر از يك قرن پیش «مایر» حدس زد که حرارت نوعی انرژی است. «ژول» با تجربه این حدس را بمرحله اثبات رسانید و از راه تجربه به حدس اینکه گرما نوعی از انرژی است لباس حقیقت پوشانید و نرخ تبدیل انرژی را بگرما معین کرد.

«انرژی مکانیکی و حرارت» دو نوع از انواع مختلف انرژی هستند و هر چیز که یکی از این دو شکل، قابل تبدیل باشد نیز انرژی است. مثلاً تشعشع آفتاب نوعی از انرژی است، زیرا قسمتی از آن، در سطح زمین، مبدل بگرما میشود. جریان الکتریک نیز انرژی است چون اگر در مفتولی بگذرد آنرا داغ و سرخ میکند و اگر در موتوری وارد شود آنرا بحرکت در میآورد. زغال منبع انرژی شیمیائی است، زیرا هنگام سوختن، حرارت تولید میکند. در هر حادثه که در طبیعت انجام میشود، نوعی از انرژی، با ملاحظه نسبت ثابت تبدیل بنوع دیگر انرژی، تغییر شکل میدهد در هر دستگاه بسته یعنی دستگاهی که از تحت تأثیر مؤثرات خارجی بر کنار باشد انرژی، مقدار ثابت دارد و باید آنرا چون جوهر جاودانی دانست، در چنین دستگاهی مجموع اقسام مختلف انرژی، اندازه تغییر ناپذیری دارد، و لوی اینکه ممکن است

۲۹۱- گفتار رادیوئی صدای امریکا در ۲۸/۱۲/۱۳۳۴ بقلم آقای محمد زرنگار.

۳- تکامل علم فیزیک ص ۵۷ با اندک اختصار.

مقدار هریك يك آنها تفاوت پذیرد. و اگر تمام جهان را چون يك دستگاه بسته‌ای بنظر بگیریم، با کمال اطمینان خاطر، میتوانیم همانطور که علمای فیزیک قرن نوزدهم میگفتند بگوئیم که: مجموع انرژی جهان، تغییر ناپذیر است.

واستاد دانشگاه تهران، در کتاب راه طی شده^۱، نوشته: اصل اول ترمودینامیک یا اصل بقای انرژی، تقریباً صدسال بعد از لاوازیه يك شیمیست دیگر فرانسوی موسوم به «برتلو» بقانون تجربی دیگری برخورد که بنام قانون حالت ابتدائی و حالت انتهائی معروف شد. بموجب این قانون، برای انجام يك فعل و انفعال شیمیائی مفروضی، مثلاً برای تهیه يك واحد شیء «ش» که باید از ترکیب دو جسم «الف» و «ب» درست شود، باید یک مقدار حرارت معین ثابتی صرف کرد، اعم از آنکه این عمل را در حالت محلول یا در حالت خشك، در سرما یا در گرما، سریع یا بطی و بهر طریق و واسطه‌ای که بخواهیم انجام دهیم و بالعکس وقتی شیء «ش» مجدداً با جسم ترکیب کننده، یعنی «الف» و «ب» برگشت داده شود، عیناً همان مقدار حرارت پس خواهد داد بطوری که در آخر عمل و بازگشت بحالت اولیه نه حرارتی تولید و نه حرارتی ضایع گردیده است.

«از اینجا نتیجه گرفتند که حرارت نیز ثابت و باقی است و مانند ماده نه از بین میرود و نه خلق^۲ میشود. و نظیر این حرف را «لاپلاس» درباره کار یا انرژی مکانیک زد و قانون ثبات کار را اعلام نمود».

«بموجب قانون ثبات کار که قانون تجربی است؛ هیچ دستگاه مکانیک و ماشین نمیتواند ایجاد کار نماید. اگر ما بوسیله يك اهرم موفق میشویم با بازوی ضعیف خود يك سنگ صدمنی را از جای خود تکان دهیم درست است که بر آن طرف اهرم با دست خود زور کمتر از صد من وارد آورده‌ایم، ولی در عوض، دست ما مسافت بیشتری را

۱- ص ۱۰۴ با اندك اختصار.

۲- در این باره سخنی داریم که در همین بحث مینویسیم.

پیموده است ، بطوری که حاصلضرب قوه در مسافت طی شده ، در هر دو طرف اهرم یکسان میباشد و عیناً آنچه بازوی ماکار کرده است سنگ گرفته است ضمناً عین اینکار را در صورت برگشت و سقوط بزمین میتواند پس بدهد.»

«این دو قانون ثبات حرارت و ثبات کار ، هر يك در جای خود ، یعنی در مواردی که فقط یکی از دو عامل حرارت یا کار در میان می آمد ، صحیح بود ولی در حالت کلی یعنی در اسبابهائی که مانند موتور اتومبیل و ماشین یخساز ، هم حرارت مصرف میشود و هم کار تولید میگردد ، حرارت و کار هیچیک به تنهایی ثابت و باقی نمیمانند و قوانین فوق صدق نمیکند ، بلکه ممکن است مثلاً حرارت معدوم و کار پدیدار شود یا کار بمصرف رسیده حرارت ایجاد گردد ، ولی تجربه نشان داده است بجای چیزی که ناپدید میشود معادل آن از نوع دیگر تولید میگردد ، بطوری که مجموعه کار و حرارت که هر دو منبع قدرت یا انرژی میباشد ، در طبیعت ثابت است.»

«این اصل که بعداً بکلیه انواع انرژی ها اعم از انرژی حرارتی و کار و انرژی الکتریک و نور و صوت و غیره تعمیم داده شد و یکی از پایدهای علم ترمودینامیک میباشد ، اصل ثبات انرژی نامیده میشود . مفهوم اصل چنین است : انرژی ها ممکن است بیکدیگر تبدیل شوند ولی مقدار کل انرژی موجود در دنیا ، ثابت و لایتغیر است .»

و نیز در همان کتاب^۱ هست : موقعی که اصل ثبات انرژی در دنیا اعلام شد ، بیشتر از يك قرن از اعلام اصل ثبات ماده گذشته بود و دانشمندان متعددی از ملل مختلف فرانسه ، انگلستان و آلمان در این زمینه کار میکردند که بعضی از آنها مسیحی خداپرست و برخی بی عقیده بودند ، ولی هیچ يك با این قصد و احتمال که جادۀ قیامت را صاف میکنند نبودند.»

و در کتاب فیزیک نوین^۱ چنین هست : اصل بقاء انرژی، اقسام مختلف انرژی میتوانند بیکدیگر تبدیل شوند. از طرف دیگر آزمایشهای مختلف نشان داد که در تبدیلات انرژیهای مختلف بیکدیگر، هیچگاه انرژی از بین نرفته و فقط از صورتی بصورت دیگر تبدیل میشوند، بدینمعنی که اگر در يك دستگاه منفرد، يك یا چند نوع انرژی از بین برود بهمان اندازه از انواع دیگر انرژی ظاهر میشود، بطوریکه میتوان اصلی کلی زیر را که باصل بقاء انرژی موسوم است بیان نمود. مقدار کل انرژی دستگاه منفرد، ثابت است.

وایضاً در کتاب راه طی شده^۲ هست : بخار آبی که در نتیجه تشعشع خورشید از سطح دریا ببالای جو^۳ رفته ابرها را تشکیل داده است، بصورت باران بزمین میریزد و رودخانههای راه میافتد، انسان از سقوط آب، استفاده انرژی نموده آسیائی را میگرداند یا تولید برق میکند، این برق را بشهر میفرستد و در آنجا برق را بمصرفهای متعدد میرساند، در چراغ تبدیل بروشنائی، یا در بخاری تبدیل بحرارت میکند و یا آنکه بوسیله موتور، واگنها و ماشینهای سنگین را بحرکت درمیآورد. همه اینها انرژی تشعشعی خورشید است که در تسخیر انسان درآمده است و پس از مصرف، باز معدوم نمیشود. مثلاً روشنائی چراغ، وقتی باشیاء میرسد بصورت حرارت جذب میشود. کار ماشینها نیز یا در نتیجه بالا بردن شیء سنگینی در آنجا ذخیره میشود و یا اغلب اوقات در اثر اصطکاک و غیره بصورت حرارت درمیآید کلیه این حرارتهای نیز یا در يك محیطی محفوظ میمانند و یا متفرق و منتشر میگردند، بطوریکه دیگر برای ما محسوس نخواهند بود، ولی در هر حال معدوم نمیگردند.

حقیقتی که لازم است تذکر داد اینست که : مقدار کل انرژی جهان، ثابت و لایتغیر^۴ نیست؛ زیرا که پیوسته بر آن افزوده میشود و بلا انقطاع از مواد جهان، انرژی

۱- ص ۱۴۸ و ۱۴۹ با اندک اختصار.

۲- ص ۱۰۶.

آفریده میشود. بلی : مقدار کل ماده و انرژی جهان ، ثابت و لایتغیر است.
در اتمبیل ، بنزین که ماده است متبدل با انرژی مکانیکی میشود و آنرا بحرکت
در می آورد . ما خوراك و آب میخوریم که ماده هستند و در بدن ما بحکم خداوند
متعال ، در هر آن که بخواهیم و اراده نمائیم متبدل بنیروی کار میشوند.

رئیس دانشکدهٔ هاروارد میگوید^۱ : ما اکنون پس از سال
ساختمان
انرژی
۱۹۵۰ هستیم و هنوز دربارهٔ اینکه نور حرکتی موجی است
و یا از ذرات خردی ساخته شده است که در پهلوی یکدیگر قرار میگیرند ، تجربهٔ
قاطعیتی صورت نگرفته است .

ولی انیشتن تصریح میکند که حقیقت هر گونه انرژی و حتی ماده ، دانه دانه
است . چنین میگوید :

«تئوری^۲ کوانتوم منظرهٔ تازه و اساسی برای حقیقت ، رسم میکند ، اتصال و
پیوستگی از بین میرود و انفصال و گسستگی جای آنرا میگیرد^۳» .

«آیا ساختمان این سیال^۴ منفی^۵ ، ساختمان دانه‌یی است و آیا این سیاله از
کوانتوم‌های الکتریکی ترکیب شده یانه ؟ در اینجا نیز باید گفت که : تجربه‌های
بسیار ، این قضیه را ثابت کرده اند که بدون شك ، کوانتوم‌های جزئی این سیالهٔ منفی
وجود دارند ، و همانگونه که سنگهای کنار دریا از شن تشکیل شده ، و خانه از آجرها
بدست آمده ، سیالهٔ منفی نیز از دانه‌های الکتریکی ترکیب پذیرفته است» .
«ماده ، ساختمان دانه دانه دارد و از ذرات خردی ساخته شده که کوانتای

۱- علم و مردم ص ۳۵ نقل بمعنی .

۲- تئوری کوانتوم ، نام فرضیه ایست که اصل نخستین اجرام و قوی را دانه دانه

می داند .

۳- تکامل علم فیزیک ص ۲۲۶ .

۴- همانجا ص ۲۴۱ .

۵- مقصود سیالهٔ الکتریکی است .

ماده نامیده میشوند. همینطور بار الکتریکی نیز ساختمان دانه‌یی دارد. و از همه مهمتر اینکه انرژی^۱ نیز مجموعه‌ای از دانه‌ها و ذرات است. فوتون‌ها^۲ کوانتای انرژی میباشند و نور از آنها ترکیب میشود^۳.

نظریه موجی هم، چون متقابل با نظریه کوانتوم میباشد، بقرینه تقابل، از آنچه که درباره کوانتوم نقل شده فهمیده میشود. نظریه دانه‌ای ظاهراً عین همان مذهب است که در اوائل این فصل، از دموکریت نقل کردیم، ولی آنچه که از او نقل میشود ظاهراً فقط در باره ماده است و تعرضی با انرژی ندارد؛ ولی این نظریه چنانکه نقل کردیم تصریح کرده و جمیع اقسام انرژی را هم دانه دانه میداند.

دانشمندان کوشیدند و بالاخره ثابت کردند که اصل نخستین مواد و نیروها، نیرو و انرژی است. و اکنون می‌بینیم که اگر نظریه کوانتوم صحیح درآید و در نزد عموم دانشمندان علوم تجربی مقبول بیفتد، مطلب برعکس میشود و اصل همه مواد و نیروها، دانه‌های ریزی که عبارت اخرای ماده میباشند، و منفصل ازهم و جدا ازیک دیگر هستند شناسانیده میشود. سابقاً ماده و نیرو، دوسازنده جهان شناخته میشدند که هیچکدام از آند دیگری تولد نمییابد بعداً بدست آوردند که مواد، در صورت تقسیم با انرژی میرسند و آخرین جزء ماده، انرژی است. و اکنون میخواهد ثابت شود که همین انرژی هم، دانه دانه است. آیا این دانه‌ها را نمیتوان ماده اولیه نامید؟

تبدل نیرو
بماده

منظور ما از نگارش این فصل، همانا توضیح و تشریح تبدیل نیرو
بماده بود، و اینکه برگشت یافتن نیروها و ماده گردیدن آنها

کاملاً ممکن است.

آنچه که اولاً مهم بنظر میرسید، اثبات بقاء نیرو و انرژی بود، ما سخنان

۱- مراد انرژی مکانیکی و حرکت است،

۲- دانه نور را فوتون میخوانند.

۳- تکامل علم فیزیک ص ۲۷۷.

دانشمندان علوم تجربی را در این باره نقل کردیم و خوب توضیح دادیم که: هیچکدام از نیرو و ماده قابل انعدام نیستند و موجودهائی ابدی میباشند، قابل تحول هستند و از وضعی بوضع دیگر متبدل میشوند ولی نابود نمیشوند

و در مرتبه دوم هم، فهم این حقیقت دشوار بود که چگونه نیروهائی نامرئی برمیگردند و مواد مرئی میشوند در این مقام هم، خوب روشن شد که اصلاً همه مواد جهان، فشرده شده و تراکم یافته نیروها هستند. و پس از آنکه می بینیم که نیروهائی فشرده شده و موجودات مرئی را تشکیل داده اند. دیگر با هیچ دلیل نمیتوانیم امکان تبدل نیروها را بمواد انکار نمائیم.

بدین طریق بدست می آید که اصل مسئله تجسم عمل با صرف نظر از جمیع خصوصیات آن، حقیقتی است که مورد تصدیق علوم تجربی است، و دانشمندان بزرگی جهان آنرا تأیید و اثبات کرده اند.

این فصل، نتایج زیاد و مفیدی ب ما میدهد، ما را با سازمان جهان و ساختمان موجودات آن، تا اندازه ای که حقاً سزاوار تحسین و آفرین است آشنا میسازد، این فصل دست ما را گرفته قدم ب قدم پیش میبرد و تا نزدیکی های ساختمان خلقت ب جلو هدایت مینماید، درباره خمیره اولیه آفرینش با ما گفتگو میکند، و اگر چه جای ابهام خیلی باقی میماند، و هر چه بر معلومات افزوده میشود مجهولات هم شمرده تر و نمایان تر میگردد. ولی هر چه باشد باز از آینده سازمان جهان، خبرهای یقینی برای ما میدهد، خوب ثابت میکند که: هر چه اکنون هست الی الابد هم باقی خواهد ماند، و بروی عدم و انعدام کوچکترین روزنه ای بسوی موجودات باز نیست درست است که دنیا دنیای تبدل و تحول است و هر چه خواه ماده باشد و خواه نیرو انقلاب می یابد ولی هر چه باشد باز دنیا دنیای وجود است و دنیای عدم نیست.

این فصل، تبدل ماده و نیرو را بحرارت و برودت و نور و ظلمت و اصوات دلکش و صحنه های دلپذیر و موجوده های شور انگیز و شکنجه های هولناک و غیر اینها

از مطالبی که بطریق قرآن کریم و احادیث شریفه وارد شده الحق خوب توضیح میدهد (البته بطوری که گفتیم اصل این مطالب را با قطع نظر از خصوصیات آنها) و امکان آن را در ذهن انسان سهل القبول میگرداند و انصافاً جائی برای چون و چرا باقی نمی گذارد.

این فصل، خوب میرساند که عمل انسان، اعم از اینکه در شکل حرکت و وقوع یابد و یا در صورت سایر انرژیها، کلیه و بدون هیچ استثناء در جهان باقی می ماند و امکان انقلاب بهر گونه ماده و نیرو را هم دارند.

این فصل، چنان استحکام، برای ساختمان عمل اثبات مینماید که اگر سراسر قوای مخربه جهان جمع شوند و بر سر يك عمل بسیار كوچك و ناچیز بتازند، باز هم نمیتوانند این استحکام را درهم بشکنند و یا ناچیزترین ذره آنرا نابود سازند.

در آخر سخن بایستی تذکر داد که: يك خداست دو گونه کتاب برشته تألیف کشیده، کتاب تشریعی و کتاب تکوینی، قرآن و جهان. حقیقت اینست که فهم این دو کتاب بیکدیگر همبستگی دارد و هر کدام کلید رموز آند دیگری است. خود قرآن کریم، چنین دستور میدهد که: برای بدست آوردن رمز آفرینش و آغاز و انجام خلقت و پیدایش زندگی نوین یعنی نشاء آینده، در زمین سیر کنید و در آیات کتاب تکوینی غور نمائید و بدین طریق میتوانید آیات کتاب تشریعی را خوب بفهمید و تفسیر نمائید. فرموده^۱: اولم یروا کیف یبدء الله الخلق ثم یعیده ان ذلك علی الله

۱- عنکبوت ۲۹-۱۹ و ۲۰، آیا ندیدند که خداوند، چگونه آفرینش را آغاز کرد و بعداً همانرا اعاده میفرماید. مسلماً این، بر خداوند آسان است. بگو در زمین سیر کنید (دقیقاً بررسی و مطالعه نمائید) و نظر کنید که خداوند چطور آفرینش را آغاز نمود و چگونه بعداً نشاء آینده را ایجاد میفرماید.

یسیر، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق ثم الله ینشیء النشأة الاخرة ، و همچنانکه در قرآن کریم ، آیات هست ، ایضاً حقیقت اینست که در آسمانها و زمین آیات بسیاری برای مؤمنین هست ، ان فی السموات والارض لآیات للمؤمنین .

۷- آیات و احادیث، در بقا و تجسم و تطورات اعمال

قرآن و

حدیث

دلیل ما در بیان اثبات مسائل این کتاب، آیات محکمه قرآن و کلمات متقنه پیشوایان دین علیهم السلام است، و هر چه که غیر از آیه و حدیث صحیح می آوریم بعنوان تأیید و توضیح علمی و یا استدلال برای رعایت دیگران است.

قرآن کریم یگانه کتاب صحیح و دست نخورده خداوند متعال در روی زمین است. و برخلاف برخی از تصورات دور از حقیقت، پیوسته گفتار خود را متکی بر همان بیان داشته، بدون اینکه آمرانه بخاطر اینکه گوینده خود خداوند متعال است، دستور بقبول تعبدی داده باشد. ولی چونکه اسلوب بیان قرآن کریم بطرز بیانات علمی نیست (برای اینکه کتابی همگانی و هر زمانی است، و برای همه افراد بشر از دانشمند و بیسواد و غربی و شرقی در تمامی اعصار مختلف تا قیام رستخیز فرستاده شده است، و بخاطر يك عده اهل مطالعه فقط نازل نشده است) فلذا یافتن دلیل از میان جملات آیات، و بیان کردن آنها بطور علمی، کار دشواری شده، و هر کسی از عهده آن نمیتواند بر آید.

از زمانی که قرآن نازل شده، کتابها و علمها پرداخته شده و فرضیهها و مکاتیب فلسفی ظهور کرده و پا بمیدان خودنمایی گذاشته، و اسالیب نگارش رنگ بر رنگ گردیده، و هر کدام در یکدوره علاقه مندانی پیدا کرده ولی دیر زمانی نگذشته که نادرستی قضیه هویدا و بدست فراموشی سپرده شده است. در مقابل آنها این قرآن کریم است که با وجود دشمنانی سرسخت، که کتابها در ردّ بر آن ساخته و مقالهها و

کتابه‌ها بر علیه آن پرداخته‌اند و با پیدایش اینهمه ترقی در علوم تجربی و با پدیدار شدن اینهمه نو ظهورها و عوض شدن افکار ، باز می‌بینیم که قرن بقرن و حتی در این اواخر سال بسال ، برونق آن افزوده میشود و در جهان رائجتر و در میان طبقات دانشمندان شناخته‌تر میگردد . هر قدر افکار روشنتر و اندیشه‌ها عمیقتر میشود ، و مسائل علوم روی بدقت مینهد و باریکتر میشود ، حقائق قرآن کریم هم در انظار ، شیرین‌تر و در قلوب ، محبوب‌تر گردیده و ارزش باطنی و حقیقی آن ظاهرتر و آشکارتر میشود . عجیب است که از آغاز قرآن تا پایان آن ، سخن بنحو واحدی ادا شده ، یعنی مطلب بدون کوچکترین دورنگی و اختلاف ساخته شده و بیان گردیده است ، آنچه که اکنون در نظر نگارنده اعجاب آور و اعجاز آمیز است ، همین مسئله حاضر و عمل انسان است . نویسندگان بهتر میدانند که متعسر و یا متعذر است که کتابی تمام نوشته شود و سخنی بضد سخن دیگر در آن نوشته نشود . احتراز از این تضاد های بظاهر کوچک ، برای افراد بشر اگر چه نابغه هم باشد . اگر ممکن باشد باز دشوار است . ولی می‌بینیم که قرآن کریم دربارهٔ مثلاً عمل ، بسیار سخن رانده و راجع به اعمال صالحه و سیئات ، گفتگوهای زیاد فرموده و از ضبط شدن حسنات و از توبه و عفو سیئات هم ، زیاد بحث کرده ، اما در هر حال توجه تام بتمام گوشه‌ها و زوایای مسئله داشته است .

سخن با کمال سادگی و استقامت پیش رفته و خالی از هر گونه تضاد بقالب بیان ریخته شده ، در جائی که از پایداری و جاودانی بودن کار سخن میگوید . راه توبه را بروی بدکاران پشیمان نمی‌بندد و آنان را ناامید نمیگرداند ، و در جائی هم که از توبه شدن حسنات و یا از بخشیده شدن سیئات بحث میفرماید ناچیزترین اشاره‌ای هم با نعدام عمل نمینماید .

آنچه که دربارهٔ قرآن کریم معروض گردید ، بدون تغییر دربارهٔ احادیث شریفه که از رسول خدا ﷺ و دوازده جانشین آنحضرت علیهم السلام روایت شده

است نیز صادق است ، و جای استبعاد نیست ، بجهت اینکه آموزنده این پیشوایان همان پردازنده قرآن ، خداوند متعال جل جلاله و عم نواله است.

پاداش آدمی، خود
کردار آدمی است

قرآن کریم و احادیث شریفه تصریح فرموده اند که
جزا در روز جزا ، برای هر انسانی ، عین اعمال

دنیوی خود او خواهد بود . از ایندسته آیات واحادیث چنانکه ذیلاً خواهیم دید ،
چنین استفاده میشود که :

اعمالی که در این زندگی از انسان صادر میشود؛ فانی نمیشود و باقی میماند و در روز
رستخیز که روز پاداش و کیفر است ، در اشکال مختلف در شکل نور و یا حرارت در صورت
مواد فردوسی و یا جهنمی ، بدون هیچ کاهش ، بخود عامل پرداخت میشود و بدین
طریق ، برای هیچ کس جای گلایه و شکوه باقی نمیماند ، و حقاً هیچ جزائی برای
اعمال ، و هیچ چیزی اوفق با آنها ، بهتر از خود آنها نیست . چه چیز بهتر از این میتواند
باشد که در محکمه عدل الهی ، بهر کسی همان داده شود که خود پسندیده و انجام
داده بود.

در قرآن کریم هست^۱ : هل یجزون الا ما کانوا یعملون ، و ایضاً^۲ : سیجزون ما
کانوا یعملون ، و ایضاً^۳ : و وجدوا ما عملوا حاضراً و لایظلم ربک احداً ، و ایضاً^۴ : هل
تجزون الا ما کنتم تعملون ، و ایضاً^۵ : فلا یجزی الذین عملوا السيئات الا ما کانوا یعملون

۱- اعراف ۷-۱۴۷ و سبا ۳۴-۳۳ ، آیا بغیر از آنچه که میکردند جزائی بایشان
داده میشود ؟

۲- اعراف ۲-۸۰ مسلماً عین کرده خویش را جزا مییابند .

۳- کهف ۱۸-۴۹ و آنچه را که کرده بودند حاضر یافتند و پروردگارت بکسی ستم
نمیکند .

۴- نمل ۲۷-۹۰ آیا جز آنچه که میکردید جزا می یابید ؟

۵- قصص ۲۸-۸۴ آنانکه اعمال بد بجا آوردند ، جزائی جز آنچه که میکردند
نمی یابند .

وایضاً^۱: ذوقوا ما كنتم تعملون ، وایضاً^۲: اليوم لا تظلم نفس شیئاً ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ، وایضاً^۳: وما تجزون الا ما كنتم تعملون ، وایضاً^۴: و قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ، وایضاً^۵: اليوم تجزون ما كنتم تعملون ، وایضاً^۶: انما تجزون ما كنتم تعملون ، وایضاً^۷: ليس للانسان الا ما سعى ، وایضاً^۸: ثم يجزاه الجزاء الاوفى ، وایضاً^۹: يا ايها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون ، وایضاً^{۱۰}: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ، وایضاً^{۱۱}: ليجزى الله كل نفس ما كسبت ، وایضاً^{۱۲}: وتوفى كل نفس ما عملت ، وایضاً^{۱۳}، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

۱- عنکیوت ۲۹-۵۵ بچشید آنچه را که میکردید.

۲- یس ۳۶-۵۴ امروز بهیچ کسی هیچ ستمی نمیشود و جز آنچه میکردید جزائی نمی یابید .

۳- صافات ۳۷-۳۹ جزائی جز آنچه که میکردید نمی یابید .

۴- زمر ۳۹-۲۴ وبستمگران گفته شد بچشید آنچه را که کسب نمودید .

۵- جاثیه ۴۵-۲۸ امروز همان را که میکردید جزا می یابید .

۶- طور ۵۲-۱۶ وهما نا جزایتان میدهند همان را که میکردید .

۷- نجم ۵۳-۳۹ نیست برای انسان جز سعیش .

۸- نجم ۵۳-۴۱ سپس جزا داده میشود باو عمل او که جزائی اوفی است .

۹- تحریم ۶۶-۷ ای کسانی که کافر شدید ، امروز عذر میاورید ، همانا جزایتان میدهند همانرا که میکردید .

۱۰- مطففین ۸۳-۳۶ آیا بکافران آنچه که میکردند بر گردانیده شد (جزا داده شد)؟

۱۱- ابراهیم ۱۴-۵۱ تا جزا دهد خدا بهر کس آنچه را که کسب کرد .

۱۲- نحل ۱۶-۱۱۱ تمام پرداخت میشود بهر کس آنچه که کرد .

۱۳- عنکبوت ۲۹-۷ کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح کرده اند ، البته از آنان

کارهای بدشان را دور و پوشیده میداریم و هر آینه آنان را جزا میدهیم نیکوتر آنچه را که میکردند .

و لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون ، وایضاً^۱ : لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون وایضاً^۲ : لیجزیهم الله احسن ما عملوا ، وایضاً^۳ : ولنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون ودر خبر است که جبرئیل علیه السلام بحضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت : یا محمد عش ماشئت فانک میت واحبب من شئت فانک مفارقه واعمل ماشئت فانک ملاقیه^۴ و از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شد که فرموده^۵ : ما من احداودع قلباً سروراً الا وخلق الله له من ذلك السرور لطفاً فاذا نزلت به نائبة جرى اليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الابل. ودر مباحث آینده هم اخباری که بعنوان این بحث دلالت دارند نقل خواهد شد انشاء الله تعالی .

- ۱- توبه ۹-۱۲۱ تا جزایشان دهد خدای نیکوتر آنچه را که میکردند تقدیر این کریمه ، بقرینه آیه ۷ عنکبوت و ۳۵ زمر که نقل شد اینست : لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون ولیکفر عنهم اسوء ما کانوا یعملون .
- ۲- نور ۲۴-۳۸ تا جزایشان دهد خدا بهتر اعمالشان را : و تقدیر این آیه نیز بقرینه کریمه ۷ عنکبوت و ۳۵ زمر که نقل شد اینطور است : لیجزیهم الله احسن ما عملوا و لیکفر عنهم اسوء ما عملوا .
- ۳- فصلت ۴۱-۲۷ هر آینه جزایشان میدهم بدتر آنچه را که میکردند . و تقدیر این آیه هم بقرینه آیه ۷ عنکبوت و ۳۵ زمر چنین میشود : ولنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون ولنحبطن عنهم احسن الذی کانوا یعملون .
- ۴- وسائل الشیعة ج ۱ ص ۱۴ س ۲ ، وافی کتاب الصلوة ص ۲۱ س ۳۱ ، روضة الواعظین ص ۲۷۱ ، من لایحضره الفقیه ص ۱۲۴ س ۲۴ ، ای محمد (صلی الله علیه و آله) زنده بمان هر قدر که خواهی ، حقا که خواهی مرد ، و دوست بدار هر کرا خواهی ، حقا که جدا خواهی شد ، و عمل کن آنچه که خواهی ، حقا که آنرا ملاقات خواهی نمود .
- ۵- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۱۰ حکمت ۲۵۷ هر کس بدلی شادی رساند خداوند از همان شادی ، لطفی خلق میکند ، هر وقت مصیبتی باو برسد ، مانند آبی که در سرازیری روان باشد ، بسوی آن مصیبت روان میگردد تا آنرا از وی طرد نماید و براند ، همانطور که شتر بیگانه را نده میشود .

اگر گفته شود: لفظ «جزاء» و مشتقات آن در آیات کریمه قرآنی، مانند: جزاءً وفاقاً و^۱ جزاءً من ربك و امثال آنها که زیادند دلالت بر این میکنند که جزای عمل غیر از عمل است، و کریمه^۲ هل تجزون الا بما كنتم تكسبون و امثال آن که باء مقابله دارند می‌رسانند که جزای عمل غیر از آن و در مقابل آنست؛ و نیز آیات بسیاری هستند که آشکارا جنت و نعمتهای آنرا برای مؤمنین و دوزخ و شکنجه‌های آنرا برای کافرین و فاجرین وعده داده است؛ و ظاهر آنها نیز اینست که جزا غیر از عمل است، می‌فرماید^۳: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين. لابد طریق توفیق این میشود که در آیاتی که دلالت میکنند که جزای عمل خود آنست يك لفظ «كأن» بعنوان تأویل و تفسیر، در تقدیر گرفته شود در پاسخ می‌گوئیم: اگر جائز باشد که لفظ كأن در تقدیر فرض شود، لازم می‌آید که در دنیا کلام صریحی پیدا نشود و اقاریر باطل شوند. برای اینکه با در تقدیر گرفتن يك لفظ كأن هر کلام از معنای اصلی خود درمی‌آید و تغییر مییابد و بکلی عوض میشود. پس قول بجواز تقدیر كأن. شبیه‌ترین سخن بگفتار بچگان است.

حقیقت مطلب و ساده‌ترین وجه جمع اینست که، چون عین عمل دنیوی بدون تغییر شکل بعامل نمیرسد بلکه باطن پس از آنکه خود را بروز میدهد و کاملاً عوض میشود باو میرسد فلذا هم صحیح است که گفته شود: عین عمل او باو رسید؛ و هم این

۱- نبأ ۷۸-۲۶ جزائی است موافق.

۲- همانجا ۳۶ جزائی است از پروردگارت.

۳- یونس ۱۰-۵۲ آیا جزا داده میشوید جز با آنچه کسب میکردید.

۴- نساء ۴-۱۳ و ۱۴ هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند او را داخل باغستانهایی میکنند که از زیر آنها نهرها جاری است، همیشه در آنجا میمانند، و اینست گشایش بزرگ، و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند او را با تشی داخل میکنند که الی الابد در آن میماند و برای اوست شکنجه‌ای خوارکننده.

که: جزای عمل خویش را باز یافت، و هم اینکه: عمل خویش را بعنوان جزا باز یافت.

تفصیل اینست که:

اعمال دنیوی انسان باشکلی عمل و با آن صورتی که در حین صدور دارا می باشد
 به عامل خود داده نمیشود، بلکه پس از آنکه تحولاتی می بیند و تطوراتی در آن بوقوع
 می پیوندد و شکل کنونی و ظواهر دنیوی و صورت اینجهانی خود را ترک میکند و بکلی
 عوض میشود به عامل خود میرسد، پس از آنکه با عین ذات و حقیقت خود ظهور میکند و
 شکل نعمت های بهشتی و شکنجه های جهنمی بخود میگیرد و قابلیت لذت دادن و آزار
 رسانیدن پیدا میکند به عامل خود داده میشود.

بنابراین، در این دریافت و این پرداخت، دو ملاحظه صحیح درمی آید؛ یکی
 اینکه: مجازاتی بمعنای حقیقی کلمه اصلاً در آخرت نخواهد بود، بجهت اینکه
 عین عمل عامل باو داده خواهد شد. دیگری اینکه: روز قیامت روز مجازات است و
 هر کسی پاداش و کیفر اعمال خود را در آن روز دریافت میدارد، پاداش نیکوکاران
 بهشت و نعمت های بیکران آن و کیفر بدکاران دوزخ و شکنجه های جانفرسای آنست.
 آیاتی که موجب اشکال شده، مبتنی بلحاظ دوم هستند، و آیاتی هم که در
 بحث های گوناگون این فصل، انشاء الله تعالی ایراد میشود مبتنی بلحاظ اول بوده و
 دال بر عینیت میباشند، و آیاتی که در این بحث نقل شدند و عنوان «پاداش آدمی»،
 خود کردار آدمی است» از آنها استفاده میشود، لحاظ جامعی دارند و جامع هر دو
 لحاظ یاد شده هستند، و میفهمانند که: مجازات در آخرت حق است ولی جزای هر
 عمل خود همان عمل است.

مثال: مثل عامل، مثل زارع است؛ زارع گندم و جو و سایر حبوبات خویش
 را در زمینها بهر طرف میپاشد، و بعد از مدتی هنگام خرمی، حاصل بر میدارد. این

حاصل با لحاظی پاداش زارع و پاداش بذر و بذر افشانی اوست ، و بالحاظ دیگری ، پاداشی در میان نیست بلکه این حاصل در واقع همان بذرهایی سابقا است که صورت خود را عوض کرده و افزایش یافته و بدست او رسیده است و بلحاظ جامعی ، زارع پاداش مییابد و پاداش او همان بذرهایی پراکنده شده اوست که روئیده و بزرگ شده و باور رسیده است .

اگر ما بتوانیم در مکتب قرآن ، با بردباری و صبر ، شاگردی
نمائیم ، و زمانی زبان بایراد دراز نکرده و سراپا گوش و هوش
شویم ، نه زبان پر طغیان و اندیشه نافرمان ، ما را بمرموزترین
اسرار جهان هدایت میکند. سبب اینکه ما از قرآن کمتر استفاده میکنیم اینست که
در حین شاگردی بقرآن ، استادی میکنیم. و معلوم است کسی که در هنگام تعلم ،
معلمی کند و دانشی نیاندوخته و علمی نیاموخته بهوس آموزگاری افتد ، عاقبت نادان
میماند مثل ما و قرآن ، مثل موسی و خضر^۱ علیه السلام است. ترقی یافتن و دانا شدن موسی ،
نیازمند استادی و تعلیم خضر بود ، و این هم محتاج بصبر و تحمل موسی بود. و او مثل
مردم زمان ما میخواست فلسفه هر چیز را فوراً بداند و در هر مسئله زبان باشکال
گشاید ، و بالاخره چون موسی عجول بود ، لیاقت مکتب خضر را پیدا نکرده و از
مکتب رانده شد و «هذا فراق بینی و بینک» باو خوانده شد .

قرآن کریم و حدیث شریف ما را باین حقیقت رهبری میکنند که : اعمال نیک
این زندگی ، تغییر شکل داده و در آخرت نعمتهای بهشتی خواهند شد و در صورت
باغ و راغ و چمن و سوسن ، و در اندام حوریان پری پیکر و بسیار زیبا ، و در شکل
کاخهای مجلل پدیدار خواهند شد. و اذا رأیت ثم رأیت نعیماً و ملکاً کبیراً^۲.

۱- داستان آموزنده موسی و خضر در سوره کهف ۱۸-۶۰ تا ۸۲ میباشد

۲- انسان ۷۶-۲۰ وقتی که آنجا را می بینی ، ناز و نعمت و پادشاهی بزرگی را

فرموده^۱: لیس للانسان الا ما سعی ، وایضاً^۲: واذا الجنة ازلقت علمت نفس ما احضرت ، وایضاً^۳: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندالله ، وفرموده^۴: و قدموا لانفسكم و اتقوا الله ، وایضاً^۵: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط ، وایضاً^۶: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وایضاً^۷ مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتاً من انفسهم كمثل حبة بربرة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل^۸ ، وایضاً^۹: وما التناهم من عملهم من شيء ، وایضاً^{۱۰}: وما تنفقوا من خير فلا نفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما

۱- نجم ۵۳-۳۹ نیست برای انسان جز آنچه کوشید.

۲- تکویر ۸۱-۱۳ و ۱۴ ، آنگاه که بهشت ، نزدیک آورده شد هر کسی میداند که چه حاضر کرده است .

۳- بقره ۲-۱۱۰ هر چیز را که برای خود ، پیش داشت نمائید ، در پیش خدا آنرا باز می یابید .

۴- بقره ۲-۲۲۳ برای خودتان پیش داشت کنید و خودتان را از خدا نگاهدارید .

۵- بقره ۲-۲۴۵ کیست که بخدا قرض نیکی دهد تا خدا آنرا بیفزاید افزایشهای بسیاری و خداوند قبض میکند و بسط میدهد .

۶- بقره ۲-۲۶۱ مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا خرج میکنند ، مانند مثل دانه ایست که هفت سنبل برویاند در هر سنبل صد دانه باشد . و خداوند برای هر کس که بخواهد افزایش میدهد ، خداوند بزرگ است داناست.

۷- بقره ۲-۲۶۵ مثل کسانی که اموال خود را برای طلب خشنودی خدا و برای استوار داشتن خود خرج میکنند ، مانند مثل باغیست در تپه ای که باران درشت قطره ای بآن رسد و میوه هایش را دو برابر دهد و اگر باران درشت قطره بآن نرسد . بارش ریز قطره ای بآن رسد.

۸- طور ۵۲-۲۱ نکاستیمشان از عملشان، چیزی .

۹- بقره ۲-۲۷۲ هر چه از خیر خرج کنید ، برای خودتان است ، در صورتی که خرج نمیکنید مگر برای طلب راه خدا و هر چه از خیر خرج کنید تمام پرداخت میشود بشما و بر شما ستمی نمیشود .

تتفقوا من خير يوف اليكم وانتم لاتظلمون ، وايضاً^۱ : ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ، وايضاً^۲ : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً ، وايضاً^۳ : وما تتفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم ، وايضاً^۴ : يا بني انها ان تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة او في السموات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبير ، وايضاً^۵ : ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ، وايضاً^۶ : وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم ، وايضاً^۷ : الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها و يضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ، وايضاً^۸ : والباقيات الصالحات خير عند ربك

۱- نساء ۴-۴۰ حقیقت اینست که خدا بوزن ذره ای ظلم نمیکند و اگر ذره ای نیکی باشد آنرا میافزاید .

۲- آل عمران ۳-۳۰ روزی هر کسی هر خیری را که کرده خواهد یافت .

۳- انفال ۸-۶۰ هر چیز که در راه خدا انفاق کنید تماماً بشما پرداخت میگردد .

۴- لقمان ۳۱-۱۶ پسر کوچکم اگر حسنه بوزن دانه خردل باشد و در میان سنگی باشد یا در آسمانها و یا در زمین ، خداوند آنرا باز می آورد ، و باور کن که خداوند ، کارش لطف و دقیق است و از هر جا و هر چیز با خبر است .

۵- یونس ۱۰-۹ واقع اینست کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح کردند ، پروردگارشان با ایمانشان ، آنان را هدایت میفرماید ، از زیرشان در باغستانهای نعمت ، نهرها روان است .

۶- هود ۱۱-۱۱۱ حقیقت اینست که پروردگارت بطور مسلم بایشان ، اعمالشان را تماماً پرداخت خواهد کرد

۷- ابراهیم ۱۴-۲۴ تا ۲۷ آیا ندیدی که خداوند چگونه مثل زد کلمه طيبة و سخن پاک را ، مانند درخت پاکی که ریشه اش ثابت و استوار و شاخسارش در آسمان است ، میوه هایش را باذن خدا در هر زمان میدهد . خداوند برای مردمان ، مثلها میزند تا شاید آنان متذکر شوند .

۸- کهف ۱۸-۴۶ باقیاتی که صالح هستند بهترند در نزد پروردگارت از لحاظ ثواب

و برگشت .

و ثواباً ، و ایضاً^۱ : و وجدوا ما عملوا حاضراً ، و ایضاً^۲ : يومئذ يوفيه الله دينهم الحق .
 و ایضاً^۳ : و ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة و لاتنس نصيبك من الدنيا ، و ایضاً^۴ : و لكل درجات مما عملوا و ليو فيهم اعمالهم و هم لا يظلمون ، و ایضاً^۵ : يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا و ایضاً^۶ : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد ، و ایضاً^۷ : يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ، و ایضاً^۸ : و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت ، و ایضاً^۹ : و يقول يا ليتني قدمت لحيوتي ، و ایضاً^{۱۰} . من يعمل مثقال ذرة خيراً يره
 و در حدیث وارد شده که حضرت رسول ﷺ فرمود^{۱۱} : قال الله جل جلاله يا عبادی

- ۱- كهف ۱۸-۴۹ و هر چه را که کرده بودند حاضر یافتند .
- ۲- نور ۲۴-۲۵ خداوند در آنروز ، دین حق آنان را بایشان تمام میپردازد .
- ۳- قصص ۲۸-۷۷ در آنچه خداوند تو را داده ، خانه آخرت را طلب کن ، و بهره ایراکه از زندگی دنیوی برایت هست فراموش مکن .
- ۴- احقاف ۴۶ برای آنان ، از آنچه بجا آورده اند درجاتی هست و تا اعمالشان را تماماً بایشان بپردازد در حالی که ستمی بایشان نمیشود .
- ۵- حدید ۵۷-۱۳ روزی مردان و زنان منافق ، بمؤمنین گویند : صبر کنید تا ما هم بشما برسیم و از نورتان استفاده کنیم ، در پاسخ گفته میشود که به پشت سرتان برگردید و نوری بجوئید .
- ۶- حشر ۵۹-۱۸ ای کسانی که ایمان آورده اید ، پرهیزید از خدا ، البته هر کس نیک نظر کند که برای فردای خود چه چیزی پیش داشت میکند .
- ۷- نبا ۷۸-۴۰ روزی ، انسان ، بآنچه که باد و دست خود پیش داشت کرده بود نگاه میکند .
- ۸- انفطار ۸۲-۵۴ هنگامی که قبرها شکافته شدند ، داند هر کسی که چه تقدیم داشته و چه تأخیر انداخته است .
- ۹- فجر ۸۹-۲۴ میگوید ای کاش که برای این زندگیم ، پیش داشت میکردم .
- ۱۰- زلزله ۹۹-۷ هر کس بثقل ذره ای خیر کند آنرا می بیند .
- ۱۱- امالی صدوق ص ۱۸۱ و سائل الشیعة ج ۱ ص ۱۳ س ۳۰ با اندک فرق از کلینی*

الصدیقین تنعموا بعبادتی فی الدنیا فانکم بہا تنعمون فی الجنة ، وایضاً^۱ : لما اسرى بی
 مربی ابراهیم علیه السلام فقال مرامتک ان یکثروا من غرس الجنة فان ارضها واسعة و
 تربتها طيبة قلت و ما غرس الجنة قال لاحول ولا قوة الا بالله ، وایضاً^۲ : من قال لا اله
 الا الله غرست له شجرة فی الجنة ، وایضاً^۳ : انما هی اعمالکم ردت الیکم (ترد الیکم) ، وایضاً^۴
 بادروا الی ریاض الجنة قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنة قال حلق الذکر ، وایضاً^۵
 ان القبور روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران فمهدوه بالعمل الصالح
 فمثل احدکم کمثل الرجل ینفذ کلامه یمهد له قال الله تعالی^۶ فلا نفسهم یمهدون ، وایضاً^۷

* خداوند جل جلاله فرمود : ای بندگان صدیق من ، در دنیا با عبادت لذت برید چون در
 بهشت هم با همان عبادت لذت خواهید برد .

۱- سفینه البحار ج ۲ ص ۳۱۲ وقتی که بآسمان برده شدم ، ابراهیم (ع) بنزد من
 آمد و گفت : امت خود را امر کن که از کشت بهشت زیاد بکارند ، چونکه زمینش با وسعت و
 خاکش نیک است ، گفتم : کشت بهشت چیست ؟ گفت : لاحول ولا قوة الا بالله . یعنی گفتن این
 سخن ، کشت بهشت کاشتن است .

۲- همانجا ، هر کس بگوید لا اله الا الله : درختی برای او در بهشت ، کاشته میشود .
 ۳- شرح دعای عدیلہ شیخ ابراهیم سبزواری ص ۱۷۰ ، الفردوس الاعلی ص ۲۶۹
 همانا اعمال خود شماهاست که بشما برگردانیده شده اند ، یا میشوند .

۴- من لا یحضره الفقیه ص ۵۸۸ س ۷ ، وافی ص ۴۶ س ۱۴ روضة الواعظین ص ۳۲۴ ، معانی
 الاخبار ص ۳۲۱ المحجة البیضاء ج ۱ ص ۲۲ ، بشتابید بسوی باغهای بهشت ، گفتند : یا رسول الله
 باغهای بهشت چیست ؟ فرمود : حلقه های ذکر است .

۵- ارشاد القلوب ص ۹۷ واقع اینست که قبر باغیست از باغستانهای بهشت ، یا
 گودالی است از گودالهای دوزخ ، پس آنرا با عمل صالح و شایسته آماده سازید . و مثل هر
 کدام از شما مثل مردی است که سفارش میکند و خانه برایش تهیه میشود ، خداوند متعال
 فرموده : برای خودشان تهیه میکنند و آماده میسازند .

۶- روم ، ۳۰-۴۴ و من عمل صالحاً فلا نفسهم یمهدون ، کسانی که عمل نیک و شایسته
 بجا می آورند همانا برای خودشان تهیه می بینند .

۷- ارشاد القلوب ص ۱۱۱ وقتی که بآسمان برده شدم داخل بهشت گردیدم ، در آنجا *

لما اسرى بى الى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعاناً بقعاً من مسك و رأيت فيها ملائكةً يبنون لبنَةً من ذهب و لبنَةً من فضة و ربما امسكوا ، فقلت لهم ما بالكم ربما امسكتم ؟ فقالوا حتى تجيئنا النفقة ، قلت : وما نفقتكم ؟ قالوا قول المؤمن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر فاذا قالهن بنينا و اذا سكت و امسك امسكنا .

وايضاً^۱ : الجنة قيعان و ان غراسها سبحان الله و بحمده ، و ايضاً^۲ من قال سبحان الله غرس الله بها شجرة فى الجنة ، و من قال الحمد لله غرس الله بها شجرة فى الجنة ، و من قال لا اله الا الله غرس الله بها شجرة فى الجنة ، و من قال الله اكبر غرس الله بها شجرة فى الجنة ؛ فقال رجل من قريش يا رسول الله ان شجرنا فى الجنة لكثير قال نعم ولكن اياكم ان ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها و ذلك ان الله عزو جل يقول : يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالكم .

* بيا بانهای هموار ، قطعه زمین هائی از مشگ دیدم ، و در آنجا فرشتگانی دیدم که باخشتی از طلا و خشتی از نقره بنا میگذاشتند ، و بسا دست از کار میکشیدند . بآنان گفتم چرا گاهی بنا میگذارید و گاهی دست نگاه میدارید ؟ گفتند : تا مصالح کار برسد گفتم مصالح شما چیست ؟ گفتند : اینست که مؤمن بگوید : سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر ، هر وقت او اینها را گفت بنا میگذاریم و هر وقت ساکت شد ما هم امساك میکنیم .

۱- اربعین شیخ بهاء الدین ص ۲۵۷ س ۱۵ بهشت ، بیا بانهای صاف و هموار است و واقع اینست که کشت آن سبحان الله و بحمده میباشد . یعنی گفتن این کلمه مبارک .

۲- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۴۵ ، از امالی صدوق ، هر کس بگوید : سبحان الله ، خداوند با آن ، درختی در بهشت ، برای او میکارد ، و هر کس بگوید الحمد لله ، خداوند با آن ، درختی در بهشت ، برای او میکارد ، و هر کس بگوید لا اله الا الله ، خداوند با آن ، درختی در بهشت ، برای او میکارد ، و هر کس بگوید الله اكبر ، خداوند با آن ؛ درختی در بهشت ، برای او میکارد ، مردی از قریش گفت یا رسول الله پس درخت مادر بهشت زیاد است ! فرمود : بلی ولی مبادا که آتشهایی بآنها بفرستید و آنها را بسوزانید . و همین است که خداوند عز و جل میفرماید : ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا و رسول خدا را و تباہ مسازید اعمالتان را ؛ قتال ۴۷-۳۳ .

وایضاً^۱: من قال لا اله الا الله غرست له شجرة في الجنة من ياقوته حمراء منبتها في مسك ابيض احلى من العسل واشد بياضاً من الثلج واطيب ريحاً من المسك ، فيها امثال ثدى الابرار تعلو عن سبعين حلة ، وایضاً^۲: بسلمان ، سفارش میفرمود که بسیار بگویند لا حول ولا قوة الا بالله بجهت اینکه این کلمه ، از خزینة های بهشت است .

و روایت شده^۳ که: سوید بن غفله بخانه امیر المؤمنین علیه السلام وارد شد ، و در خانه آنحضرت چیزی ندید. گفت یا امیر المؤمنین اثاث البیت شما کجاست؟! فرمود: نحن اهل بیت لا نتأثث فی الدنيا ، نقلنا جلّ متاعنا الى الآخرة ، و در آخر خطبه ای که مردم را برای جهاد ، ترغیب میفرمود ، چنین فرموده^۴: الجهاد الجهاد عباد الله ، الاوانی معسکرفی یومی هذا فمن اراد الرواح الى الله فلیخرج .

و از حضرت امام حسین علیه السلام روایت شده^۵ که زیاد ، این شعر را انشاد میفرموده

لان كانت الافعال يوماً لاهلها کمالاً فحسن الخلق ابهى واكمل

و از حضرت امام باقر علیه السلام روایت شده^۶ که فرموده : حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله

۱- محاسن برقی ج ۱ ص ۳۰ کافی ، ترجمه در ص ۶۲ پاورقی ۲ مذکور است .

۲- روضة الواعظین ص ۳۱۰ و با اندک تفاوت در ارشاد القلوب ص ۹۶ ، مغنی اللیب

ص ۲۲۰ .

۳- ارشاد القلوب ص ۲۱ ما اهل خانه ای هستیم (از خانواده ای هستیم) که در دنیا

اثاث البیت جمع نمیکنیم ، مقدار مهم متاع خود را بآخرت ، نقل داده ایم .

۴- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۳۲ بندگان خدا جهاد کنید ، جهاد کنید ، بدانید که حتماً

من در همین روز ، سپاه ترتیب میدهم پس هر کس خواهان کوچ کردن بسوی خدا باشد البته

بیرون رود « بسوی لشکرگاه » .

۵- الانوار البهیه ص ۴۵ و ۴۶ ، از سید علیخان از کتاب خلق الانسان فضل نیشابوری

اگر اعمال برای عاملین خود ، روزی کمال خواهند بود ، پس حسن خلق زیبا تر و کاملتر

است .

۶- روضة الواعظین ص ۳۰۹ آیا دانهائی نکنم تو را بکشتی که ریشه اش روینده تر

و بارور شدنش زودتر و میوه اش گوارا تر و بقایش زیادتر است ، سپس فرمود : آنگاه که با *

بمردی گذشت که در حیات خود ، کشتی برای خویشتن میکاشت. فرمود : الا ادلك على غرس انبت اصلاً واسرع ايناعاً واطيب ثمرأوابقى؟ سپس فرمود : اذا أصبحت وامسيت فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فان لك بذلك ان قلت عشرة شجرات فى الجنة من انواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات .

وایضاً از ابو بصیر که گفته^۱ : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : ان الموتور اهل له وما له من ضيع صلوة العصر ، قال قلت : اى اهل له ؟ قال : لا يكون له اهل فى الجنة .
و حضرت امام صادق عليه السلام بجمیل فرموده^۲ : من صالح الاعمال ، البر بالاخوان و السعى فى حوائجهم وذلك مرغمة للشيطان و تزحزح عن النيران ودخول فى الجنان ، يا جميل اخبر بهذا غرر اصحابك . و نیز از آنحضرت روایت شده^۳ ان الصائم منكم لترتفع فى رياض الجنة يدعوله الملائكة حتى يفطر . و مردی^۴ بآنحضرت

* با مداد و شامگاه میشود این تسییحات را بخوان - برای تو ، اگر آن را بگوئی ده درخت در بهشت هست از انواع میوه جات ، و این اذکار از چیزهائی است که باقی میمانند و صالح میباشند تباه نمیشوند - نقل باختصار .

۱- مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۱۸۷ س ۱۹ ، سفينة البحار ج ۲ ص ۴۴ س ۱۱ با اندك فرق ، من لا يحضره الفقيه ص ۵۸ س ۲۲ شنیدم امام ابو جعفر باقر علیه السلام میفرمود : براستی کسی که خانواده و مالش از دستش رفته باشد کسی است که نماز عصر را تباه کند ، گفتم کدام خانواده اش؟! فرمود : در بهشت برای او خانواده ای نمیشود .

۲- کتاب « الامام الصادق » علیه السلام ج ۲ ص ۵۶ ، از خصال صدوق ، یکی از اعمال شایسته نیکی کردن برادران و تلاش کردن در حاجت های آنان است ، و این عمل ، بینى شیطان را بزمین مالیدن ، و از آتشها دور گردیدن ، و ببهشت ها داخل شدن است . ای جمیل این حدیث را بیاران روشندل خود خبر ده .

۳- روضة الواعظین ص ۲۹۵ باور کنید کسی که از شما مؤمنین روزه میگیرد بطور حتم در باغهای بهشت میچرد ، فرشتگان برای او تا موقع افطار دعا میکنند .

۴- وافی کتاب الایمان و الکفر ص ۹۲ س ۲۹ ، پدرم خیلی پیر شده و در موقع حاجت ما او را بر میداریم ، فرمود : اگر بتوانی تو خود او را بردار (و بدیگری وامگذار) و با دست خود باو لقمه بده ، برای اینکه این عمل ، فردای قیامت برایت بهشتی خواهد شد . *

گفت : ان ابی قد کبر جداً فنحن نحمله اذا اراد الحاجة ، فرمود : ان استطعت ان تلی ذلك منه فافعل ولقمه بیدك فانه الجنة لك غداً .

وایضاً روایت شده^۱ : ان ابابصیر سئل اباعبدالله علیه السلام عن الحورالعین فقال لدجعت فداك خلق من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنة ؟ فقال له ما انت و ذاك عليك بالصلوة فان آخر ما اوصی به رسول الله وحث علیه ، الصلوة .

واز حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده^۲ : السخاء شجرة فی الجنة من تعلق بغصن من اغصانها دخل الجنة

ونیز در حدیث آمده^۳ : ان موسى علیه السلام اوحی الله تعالى اليه ان قم فی ظلمة الليل اجعل قبرك روضة من رياض الجنة .

آیا بهشت و دوزخ شاید در تعقیب بحث فوق بما ایراد گرفته و چنین گویند : اعتقاد خلق نشده اند؟ امامیه (شیعه اثنا عشریه) رحمهم الله تعالى چنانکه شیخ ابو جعفر صدوق^۴ و علامه کبیر مجلسی^۵ و سید اسمعیل طبرسی^۶ رضوان الله علیهم تصریح فرموده اند اینست که : بهشت و دوزخ ، هر دو خلق شده و هم اکنون موجود میباشند ، و بنا بر آنچه

* یا سپری از آتش دوزخ . الجنة بفتح و یا بکسر جیم خوانده شود ، باستدلال مازیانی نمیرساند
۱- وسائل الشیعة ج ۱ ص ۲۱۴ س ۳۷ ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام درباره حورالعین سؤال کرد و گفت فدایت شوم آیا از مخلوق دنیا است یا از مخلوق بهشت است ؟ فرمود : چه کار با این داری بر تو باد نماز ، زیرا آخرین چیزی که حضرت پیغمبر «ص» بآن سفارش فرمود و بر آن ترغیب کرد ، نماز بود .

۲- سفینه البحار ج ۱ ص ۶۰۷ س ۱۶ سخاوت درختی است در بهشت ، هر کس بشاخه ای از شاخه هایش چنك زند ، داخل بهشت میشود

۳- سفینه البحار ج ۲ ص ۴۶ س ۱۱ خداوند متعال بموسی علیه السلام وحی فرستاد که در تاریکی شب برخیز تا قبرت را باغی از باغستانهای بهشت گردانم .

۴- رساله اعتقادات صدوق ص ۹۱ .

۵- حار الانوار ج ۳ ص ۳۴۹ س ۳۳ .

۶- کفایة الموحدين ج ۳ ص ۳۶۷ .

که در بحار الانوار هست ، جمهور مسلمین غیر از عدّه کمی از معتزله در همین اعتقاد هستند ، و در کفایة الموحّدین اجماع مسلمین را ادعا کرده است .

و در خبر است^۱ که : ابوالصلت هروی میگوید بحضرت امام رضا علیه السلام گفتم : یا بن رسول الله اخبرنی عن الجنة والنار . اهما الیوم مخلوقتان فقال : وان رسول الله صلی الله علیه وآله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به الى السماء قال فقلت له ان قوماً يقولون انهما الیوم مقدرتان غیر مخلوقتان . فقال علیه السلام : لاهم منا ولا نحن منهم ، من انکر خلق الجنة و النار فقد کذب رسول الله صلی الله علیه وآله و کذبنا و لیس من ولا یتنا علی شیء و یخلد فی نار جهنم ، قال الله تعالی : هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن .

بنا بر این چگونه میتوان گفت که : بهشت و دوزخ برای هر کسی از اعمال خود او ساخته میشود ، با اینکه عده ای از بشر هنوز پابزندگی دنیوی نگذاشته ، وعده ای هم که اکنون در دنیا هستند اعمالشان را خاتمه نداده اند . پس چگونه از اعمال تحقق نیافته بشر ، بهشت و دوزخ آفریده شده است .

پاسخ اینست : بهشت و دوزخ موجودند و خلق شده اند ، و کسانی که برای

۱- کفایة الموحّدین تفسیر برهان ج ۴ ص ۲۶۹ س ۱۱ ، از ابن بابویه با اندک فرق ، بحار الانوار ج ۳ ص ۳۷۳ س ۲۹ از چهار کتاب توحید و عیون الاخبار و امالی که هر سه از شیخ صدوق است و احتجاج طبرسی . ای پسر رسول خدا خبرده مرا از بهشت و دوزخ ، آیا آندو امروز مخلوق و موجود هستند ؟ فرمود : واقع اینست که رسول خدا صلی الله علیه وآله ، آنگاه که با آسمان برده شد ، داخل بهشت شد و دوزخ را هم دید . گوید گفتم مردمانی میگویند که بهشت و دوزخ امروز مقدر و مفروض میباشند و آفریده نشده اند ، پس آنحضرت علیه السلام فرمود : نه آنان از ما هستند و نه ما از آنان هستیم ، هر کس آفریده شدن بهشت و دوزخ را انکار نماید ، قطعاً رسول خدا صلی الله علیه وآله و ما را تکذیب کرده ، و از ولایت ما بهره ای ندارد و در آتش دوزخ همیشه میماند . خداوند متعال فرموده : اینست دوزخی که گناهکاران تکذیبش میکنند در میان دوزخ و چیزی که جوشان و در نهایت حرارت است میگردند (رحمن ۵۵-۴۳ و ۴۴) .

وجود آندو فایده‌ای نمیدانند از فهم معاد حقیقی محروم مانده‌اند ، و پی‌بازرار و رموز آیات واحادیثی که در باب معاد بیان شده است ، نبرده‌اند ، قرآن کریم با صراحت ، وجود بهشت و دوزخ و حتی بودن مردمان را در آنها بیان میفرماید : ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین . ما در این کتاب اثبات کرده‌ایم که : آخرت هم اکنون در دنیا موجود است . انشاء الله می‌آید . ولی باید دانسته شود که موجود و مخلوق بودن جنت و نار ، هیچ تضادی با بحث سابق و لاحق ندارد ، و با هر دوی آنها کاملاً سازگار است . بجهت اینکه : اولاً ، خود بهشت و دوزخ غیر از نعمتها و نعمتهای آنهاست ، و آیات و اخباری هم که در دو بحث سابق و لاحق ما دلالت میکند که نعمتها و شکنجه‌های آخرت ، از اعمال خود بهشتیان و دوزخیان ساخته میشود ، درباره اصل بهشت و دوزخ ساکت بوده و هیچ سخنی ندارند . بنا بر این با سهولت بدست می‌آوریم که خود بهشت و دوزخ اکنون مخلوق و موجود است و اما آنچه که در بهشت و دوزخ از نعمتها و شکنجه‌ها خواهد بود از اعمال آدمیان آفریده میشود .

و این معنی از بعضی از اخباری که در بحث فوق آوردیم خوب فهمیده میشود زمین بهشت ، وسیع و خاکش بسیار خوب است ، بامت خود بگو که از کشت‌های بهشتی زیاد بکارند ، و یا اینکه : فرشتگان بارسیدن مصالح بنا (ذکر خدا) شروع بساختن قصرهای جنت میکنند ، و اگر مصالح نرسید (خدا را یاد نکرد) دست از کار ساختمان میکشند . این مضمونها فقط با این میتوانند سازگار باشند که خود بهشت و دوزخ ، موجود باشد ، ولی لذائذ و شکنجه‌های آنها بتدریج از اعمال اهل آنها آفریده شود .

۱- انفطار ۸۲-۱۳ تا ۱۶ واقع اینست که بطور حتم ، نیکوکاران در نعیمی هستند و گناهکاران هر آینه در دوزخی میباشند ، در روز جزا داخل آن شده و آنرا می‌چشند و اکنون هم از آن ، غایب و برکنار نیستند .

و ثانیاً معاد حقیقی (بنابر آنچه که انشاء الله تعالی در آینده ، از آیات و احادیث استفاده خواهیم کرد) اینست که : انسان بتدریج در میان اعمالی که بجا میآورد محصور میماند ، و اعمال صادر شده ، اندرون و بیرون او را از هر سوی در میان میگیرند و پیوسته متصل بعامل و در پیرامون او میمانند تا در روز قیامت ، حقیقت و باطن زیبا و یا کثیف آنها آشکار گردیده و صاحب خود را در نعمت ابدی و یا در عذاب دائم میکشند.

باتوجه بواقعیت یادشده ، که بسیار مختصر بیان گردید ، فهمیده میشود که چطور آدمی در همین دنیا در میان بهشت و یا دوزخ هست ، چنانکه در قرآن کریم هم فرموده^۱ : و ان جهنم لمحیطة بالکافرین ، و باتوجه بهمین حقیقت است که وجود بهشت و جهنم در همین زندگی غیر قابل انکار بنظر میرسد ، و جائی باین پرسش نمیماند که فائده وجود بهشت و جهنم چیست . مفصل بحث ، انشاء الله تعالی در آینده .

پاسخ ما از اشکال نامبرده در اینجا پایان میرسد . ولی برای زیادت توضیح تحقیق ذیل را نیز مینگاریم :

حضرت رسول ﷺ چند دسته از متنعمین در بهشت و از معذبین در دوزخ را دیده است .

دسته اول : کسانی که پیش از آنحضرت در دنیا بوده اند ، مانند انبیای عظام علیهم السلام و دشمنان آنان لعنهم الله و مردم اعصار سابق چنانکه در خبری که در بحث پیش نقل شد دیدیم که حضرت پیغمبر علیه و آله السلام ، حضرت ابراهیم علیه السلام را ملاقات نمود و با او مذاکره فرمود .

دسته دوم : معاصرین خود آنحضرت از مؤمنین و کفار ، که حضرت وحتى بعضی از مؤمنین هم ، آنان را در میان اعمالشان چنین میدیدند که در باغهای بهشت گردش میکنند و یا به شکنجه های دوزخ گرفتارند و دست و پا هم میزنند ولی اصلاً متوجه نیستند . در

۱ - عنکبوت ۲۹ - ۵۴ حقیقت اینست که دوزخ ، پیرامون کافران را فرا گرفته

است .

قرآن کریم هست^۱: لو تعلمون علم اليقين لترون^۲ الجحيم ثم لترونها عين اليقين . و در احادیث بحث پیش هم گذشت که: آنگاه که باغهای بهشت را یافتید در آنها بگردید و آنها مجالس ذکر است .

و نیز در حدیث هست^۲: استقبل رسول الله ﷺ حارثة بن مالك بن النعمان الانصاري ، فقال له كيف انت يا حارثة بن مالك فقال يا رسول الله مؤمن حقاً فقال رسول الله ﷺ لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واضمأت هواجرى وكأني انظر الى عرش ربي وقد وُضع للحساب و كأني انظر الى اهل الجنة يتزاورون في الجنة ، وكأني اسمع عواء اهل النار في النار ! فقال رسول الله ﷺ: عبد نور الله قلبه، ابصرت فاثبت. فقال يا رسول الله ادع الله لي ان يرزقني الشهادة معك ، فقال : اللهم ارزق حارثة الشهادة. فلم يلبث الا اياماً حتى بعث رسول الله ﷺ بسرية فبعثه فيها فقاتل فقتل تسعة او ثمانية ثم قتل .

و از حضرت امام حسن عليه السلام روایت شده که فرموده^۳: لقد اصبحت اقوام كانوا

۱- تکثر ۱۰۲-۵ تا ۷ حقاً اگر با علم یقینی ، علم پیدا کنید ؛ هر آینه بطور قطع دوزخ را می بینید ، سپس دوزخ را با یقین نمایان تماشا میکنید .
۲- کافی ج ۲ ص ۵۴ ، رسول خدا صلی الله علیه و اله بحارثه پسر مالك پسر نعمان انصاری متوجه شد و باو فرمود : چطوری ای حارثه پسر مالك ؟ گفت یا رسول الله : واقعاً ایمان آورده ام ؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله باو فرمود : برای هر چیزی حقیقتی هست ؛ حقیقت گفتار تو چیست ؟ گفت یا رسول الله دنیا را ترك کرده ام ، شبم را بیدار و روزهایم را تشنه داشته ام گوئیا که عرش پروردگارم را می بینم که برای حساب گذاشته شده ، و گوئیا که باهل بهشت تماشا می کنم و می بینم که آنان در بهشت یکدیگر را دیدار میکنند و گوئیا فریاد اهل آتش را در میان آتش می شنوم . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : بنده ایست که خداوند دلش را روشن گردانیده ، بیناشده ای ثابت بمان . گفت : یا رسول الله خدا را بخوان برای من ، که در خدمت تو شهادت بهره ام نماید ، پس گفت : خداوند ا بحارثه شهادت روزی فرما . چند روزی درنگ نکرد که حضرت رسول صلی الله علیه و اله لشکری ترتیب داد و او را با همان لشکر فرستاد و او جنگ کرد و نه یا هشت نفر را کشت سپس کشته شد .

۳- ارشاد القلوب ص ۹۸ هر آینه يك عده از مردم چنان شده بودند که ببهشت و نعمتهای *

ينظرون الى الجنة ونعيمها والنار وجحيمها يحسبهم الجاهل مرضى وما بهم من مرض تا آخر .

دسته سوم : مردمانی از امت آنحضرت هستند که پس از ایشان تا روز قیامت متناوباً و متتابعاً بزندگی دنیوی آمده‌اند و یا خواهند آمد. و حضرت، اینان را بطریق تمثیل ظاهراً مشاهده فرموده است. در خبر است^۱ : ان الله جل وعلا لما عرج بی الیه ، مثل امتی فی الطین من اولها الی آخرها فانا اعرف بهم من احدکم باخیه .

محدث قمی رحمه الله تعالی فرموده^۲ ؛ اخبار در اینکه امت رسول خدا ﷺ باو ، در گل ، متمثل گردیدند و حضرت ، آنانرا با اسامی خود آنان و پدرانشان و اخلاقشان شناخت ، زیاد است. نگارنده گوید : فهم این مسئله، دشوار است و حقیقت آنرا خدا میداند .

یکی از بزرگان فقهاء در کتاب خود چنین نوشته است^۳ : حضرت رسول اکرم ﷺ بقطار شتران حجاج نگاه کرد و فرمود : پا برنمیدارند مگر اینکه حسنه‌ای برای آنها نوشته میشود ، و پا برنمیگذارند مگر اینکه سیئه‌ای از آنها محو میشود و وقتی که اعمالشان را بجا آوردند بآنها گفته میشود که : بنائی احداث نمودید دیگر ویرانش نکنید و گذشته را کفایت کردید ، در آینده نیز خوبی نمائید. و از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده^۴ : ان العمل الصالح لیذهب الی الجنة فیمهد لصاحبه کما یبعث

* آن و باتش و دوزخ آن ، تماشا میکردند ، پیخبران ، آنان را بیمار خیال میکردند ، ولی در آنان مرضی نبود .

۱ - اثبات الوصیه مسعودی ص ۹۰ براسستی خداوند جل وعلا آنگاه که مرا بسوی خود بالا برد ، همه امت را از اول تا آخر برای من در گل مثل گردانید ، و من آنان را چنان میشناسم که برادر ، برادر خود را آنگونه نشناسد .

۲ - سفینه البحار ج ۲ ص ۱۰۴ س ۱۴ ماده «طین»

۳ - الکلام یجر الکلام ج ۱ ص ۲۳۰ س ۷ .

۴ - بحار الانوار ج ۳ ص ۳۴۷ س ۳۰ واقع اینست که عمل صالح بهشت میرود و *

الرجل غلاماً فيفرش له ثم قرء اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا تقسهم يمهدون
ایندو حدیث را درباره دستۀ دوم ، نقل کردیم .

سیئات دنیوی،
شکنجه های اخروی
مگردند
همانطور که اگر کسی در این زندگی ، تخم خاری پپروراند
و آنرا بکارد ، هزاران خار حاصل برمیدارد ، و در صورت
تکرار ، ازهر خاری ملیونها خار بدست میآورد ، عیناً بهمین

طور (البته در مرتبه ای بالاتر) سیئاتی هم که در این زندگی از بدکاران سر میزند ،
هر کدام تخمی گردیده و عذابی شدید از عذابهای آخرت را بار میآورد ، و موجب
درد ورنج عامل خود میشود .

واقع اینست که : خداوند رحیم و رؤوف ، برای هیچکسی هیچ شکنجه ایرا
نمیخواهد میفرماید^۱: ولا یرید بکم العسر . ولی جهانرا طوری آفریده است که هیچ
عملی در آن معدوم نمیشود ، و بامرو ر بار هم میدهد ، هم عمل نیک و هم عمل بد . درست
است که آفرینندۀ شکنجه ها او است ، چنانکه میفرماید^۲: کل من عند الله ، ولی این
خود کافران و فاجرانند که با انجام دادن اعمال ناپسند سبب میشوند که خداوند متعال
از اعمال بد آنان . عذاب برای آنان ، خلق بکند . و بنا بر این خودشان شکنجه های
اخروی را برای خودشان ممهد و مهیا میسازند^۳.

بطور کلی ، جمیع آیات کریمه و احادیث شریفه که در بحث «پاداش آدمی
خود کردار آدمی است» و بعضی از آیات و روایات که در بحث اسبق ذکر شدند ، در

* برای عامل خود آسایشگاه فراهم میسازد مانند اینکه کسی غلام خود را میفرستد تا برای
او فرش و بساط میگستراند . سپس خواند : اما الذین . تا آخر . محل و ترجمۀ آیه در بحث
سابق گذشت . و لازم است توجه شود که در قرآن کریم ، آیه ای باین شکل نقل شده در متن
وجود ندارد . فقط در سورۀ روم ۳۰-۴۴ چنین هست : من عمل صالحاً فلا نفسهم یمهدون .

۱- بقره ۲-۱۸۵ برای شما سختی نمیخواهد .

۲- نساء ۴-۷۸ هر رسنده «که بشما میرسد» از نزد خداست .

۳- برای تحقیق این مسئله بفصل چهارم رجوع شود.

این بحث نیز دلالت دارند. و علاوه بر آنها در آیات و احادیث زیر نیز نظر شود:

بلی من کسب سیئةً واحاطت به خطیئته فاولئك اصحاب النار^۱. آنان باینجهت یاران آتش اند که گناهان نشان پیرامونشان راسر اسر فرا گرفته است ، پس چنین فهمیده میشود که : گناهان ، در حقیقت ، آتش و شکنجه دوزخ میباشد

یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار^۲. جمله ذیل آیه مانند جمله مازید بقائم بمعنی حال است نه استقبال ، یعنی آنان اکنون در آتش هستند و بیرون از آن نیستند ؛ و از اینجا نتیجه میگیریم که : اعمال آنان ، در حقیقت آتش است و شکنجه ، اگر ظاهر خوش آیندی داشته باشد .

یستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحیطة بالكافرين^۳. این آیه هم مانند دو کریمه پیش ، چنین میرساند که کفر و سایر اعمال ناپسند کفران ، عذاب است و دوزخی است که آنان را احاطه کرده است .

تری کثیراً منهم يتولون الذین کفروا بالبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم^۴. چنین استفاده میشود که : آنان ، تولی کفران را برای خودشان تقدیم داشتند و چون حقیقت این تولی سخط خداوند است (بجهت اینکه ان سخط بدل از ماء موصوله است) پس معلوم میشود که : دوست داشتن کفران ، در واقع ، عذاب جهنم است.

۱- بقره ۲-۸۱ بلی کسانی که بدی کسب کردند و گناهان نشان بایشان دور زد ، یاران آتشند .

۲- بقره ۲-۱۶۷ خداوند ، اعمال آنان را حسرت بآنان ، نشان میدهد . و اکنون هم از آتش بیرون نیستند .

۳- عنکبوت ۲۹-۵۴ شتابان از تو عذاب میخواهند با اینکه مسلماً دوزخ پیرامون کفران را فرا گرفته است .

۴- مائده ۵-۸۰ می بینی که بیشتر آنان ، کفران را دوست میدارند ، مسلماً چیزی بد ، برای خودشان پیش داشت کردند این را پیش داشتند که خداوند بایشان غضب کند .

وقد مکروا مکرهم وعندالله مکرهم^۱. یعنی : خداوند مکر آنان را که عمل قبیح آنان است نمیگذارد معدوم شود ، بلکه آنرا در نزد خود محفوظ نگاه میدارد و روزی باز بخود آنان میدهد .

و اصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به یستهزؤن^۲
لیحملوا اوزارهم كاملةً یوم القیمة و من اوزار الذین یضلونهم بغير علم الاساء
مایرزون^۳. مراد از اوزار ، بارهای گناه است که در آخرت بسیار ثقیل و سنگین خواهد بود .

و لاتزروا زرة و زر اخری و ان تدع مثقلة الی حملها لا یحمل منه شیء^۴
و ایضاً : یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون^۵.
و ایضاً : بدالهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما كانوا به یستهزؤن^۶. و ایضاً :
ولنجزینهم اسوء الذی كانوا یعملون^۷. و ایضاً : تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو

-
- ۱- ابراهیم ۱۴-۴۶ حقیقت اینست که هر چه توانستند مکر کردند ، و مکرشان در نزد خداوند است .
  - ۲- نحل ۱۶-۳۴ بدهای اعمالشان بآنان رسید و برآنان آنچه که استهزاء میکردند فرود آمد و پیرامونشان را فرا گرفت .
  - ۳- نحل ۱۶-۲۵ تا بارهای گناهان خود را تماماً ، و قدری از گناهان کسانی که بدون علم ، گمراهشان ساختند ، در روز قیامت بردارند ، آگاه باشید بذاست باری که بر میدارند .
  - ۴- فاطر ۳۵-۱۸ بر نمیدارد بردارندهای بار گناه دیگری را ، و اگر گرانباری کسی را بسوی بار خود بخواند چیزی از آن برداشته نمیشود .
  - ۵- عنکبوت ۲۹-۵۵ روزی عذاب از بالای سرشان و از زیر پاهایشان ، آنان را در میان میگیرد و میگوید بچشید آنچه را که میکردید .
  - ۶- زمر ۳۹-۴۸ بدهای آنچه که کسب کردند بایشان آشکار گردید ، و آنچه که استهزایش میکردند بآنان فرود آمد و تمام پیرامونشان را فرا گرفت .
  - ۷- فصلت ۴۱-۲۷ و هر آینه بطور حتم ، بدتر آنچه را که میکردند ، بآنان کیفر می دهیم .

واقع بهم^۱. وایضاً: ان المجرمین فی ضلال وسعر^۲. وایضاً: کل امرء بما کسب رهین^۳
 وایضاً: کل نفس بما کسبت رهینة^۴. وایضاً: واذا الجحیم سعرت علمت نفس ما احضرت^۵
 وایضاً: هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون^۶. وایضاً: فلا اقتحم العقبة وما ادریک ما العقبة
 فك رقبة او طعام فی يوم ذی مسغبة^۷. وایضاً: لو تعلمون علم الیقین لترون^۸ الجحیم ثم
 لترونها عین الیقین^۹. آیاتی که باین بحث دلالت دارند زیاد هستند و منحصر بآنچه نقل
 شد نیست. و چون دلالت آیات نقل شده، و آیاتی که در بحث «پاداش آدمی خود
 کردار آدمی است» آورده ایم، باین بحث تا اندازه ای واضح است، برای احتراز از
 تطویل از شرح آنها صرف نظر کرده، و بخواننده فاضل و اگذار میکنیم.
 و در خبر است که حضرت رسول الله ﷺ فرمود^۹: وهل یکب الناس علی مناخر
 هم فی النار الا حصائد السنتهم. وایضاً^{۱۰}: لو ان احدکم یعمل فی صخرة صماء لیس لها باب

- ۱- شوری ۴۲-۲۲ می بینی که ستمکاران از آنچه کسب کرده اند ترسانند، و آن بر
 آنان واقع شونده است.
- ۲- قمر ۵۴-۴۷ مسلماً گناهکاران در یکنوع گمراهی و آتشائی میباشند.
- ۳- طور ۵۲-۲۱ هر کس در گرو کردار خویش است.
- ۴- مدثر ۷۴-۳۸ هر زنده در گرو کردار خویشتن است.
- ۵- تکویر ۸۱-۱۲ و ۱۴ هنگامی که دوزخ شعله ور گردانیده شد هر کسی میداند که
 چه آماده کرده و با خود آورده است.
- ۶- مطففین ۸۳-۱۶ آیا آنچه که کافران میکردند باز بآنان داده شد.
- ۷- بلد ۹۰-۱۱ تا ۱۴ پس نگذشت از گردنه و چه دانا گردانیدت که چیست آن گردنه
 آن گردنه آزاد کردن بنده یا خوردانیدن در روز گرسنگی است.
- ۸- تکاثر ۱۰۲-۵ تا ۷ اگر بدانید بدانستن یقینی البته دوزخ را می بینید سپس آنرا
 مسلماً می بینید عین یقین.
- ۹- ارشاد القلوب ص ۱۳۷ نهج الفصاحه شماره ۲۷۰۷، آیا مردم را جز دروشده های
 زبان شان، چیز دیگری، بروی بینی بآتش دوزخ می اندازد.
- ۱۰- تفسیر المنار ج ۱۱ ص ۳۴، اگر یکی از شما در میان سنگ سختی که نه دری
 دارد و نه سوراخی، کار بکند، هر آینه خدا آنرا برای مردم بیرون آورد هر چه می خواهد باشد.

ولا كوة لا يخرج الله عمله للناس كائناً ما كان. وايضاً^۱: الذى يشرب فى آنية الذهب و
الفضة انما يجر جرفى جوفه نار جهنم. وايضاً^۲: السكر جمر النار. وايضاً^۳ من نظر
الى كتاب اخيه بغير اذنه فكانما ينظر فى النار. وايضاً^۴: ما من صلوة يحضر وقتها الا نادى
ملك من بين يدى الناس ، قوموا الى نيرانكم التى او قدتموها على ظهوركم فاطفئوها
بصلواتكم. وايضاً^۵: من علق سوطاً بين يدى سلطان جائر جعل ذلك السوط يوم القيمة
ثعبان من نار طوله سبعون ذراعاً يسلطه الله عليه يوم القيمة فى نار جهنم وبئس المصير.
واز حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه فرموده^۶: مسكين ابن آدم، مكتوم
الاجل ، مكنون العلل ، محفوظ العمل. وايضاً^۷: اجتنب الغيبة فانها ادم كلاب اهل

- ۱- اربعين شيخ بهاء الدين ص ۲۵۷ س ۱۴ ، خلاف ج ۱ ص ۳۰۷ س ۱۲ ، سفينة
البحار ج ۱ ص ۵۰ س ۱۹ ، نهج الفصاحه با اندك تفاوت شماره ۸۱۰ ، كسى كه در ظرف طلا
يا نقره مياشامد ، همانا باندرون خود آتش دوزخ را ميريزد .
- ۲- درج گهر شماره ۳۱۰ مستى اخگر دوزخ است .
- ۳- درج گهر شماره ۶۱۹ و در لطائف الطوائف ص ۱۴۰ چنين دارد : حديثى بمن
رسیده كه : هر كه در مكتوب برادر مؤمن نگرد ، بى اذن او ، بر آتش دوزخ مطلع گردد .
- ۴- روضة الواعظين ص ۲۶۹ نمازى نيست كه وقتش برسد . مگر اينكه فرشته اى از
پيش روى مردم ، فرياد بر مياورد : برخيزيد بسوى آتش هايتان كه در پشت خود شعله ور
كرده ايد و آنها را با نمازهاى خود خاموش سازيد .
- ۵- ارشاد القلوب ص ۲۶۳ هر كس در پيش روى سلطان ستمگرى تازيانه اى بياويزد
اين تازيانه در روز قيامت ، اژدهائى از آتش ميشود كه طولش هفتاد ذراع باشد ، خداوند
اين اژدها را در روز قيامت در ميان آتش دوزخ ، بروى مسلط ميكند .
- ۶- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۵۳ حكمت ۴۱۹ بيچاره پسر آدم ، مدت رندگيش بروى
پنهان است ، مرضهايش پوشيده و ناپيدا است و عملش نگاهداشته ميشود .
- ۷- روضة الواعظين ص ۳۸۲ پرهيز از غيبت ، چونكه غيبت ، خورش سگهاى اهل
جهنم است .

النار. وایضاً^۱: الله الله في آجل وخامة الظلم. وایضاً^۲: اذكروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات.

و از حضرت امام حسن علیه السلام روایت شده که فرموده^۳: ان المتنخم في المسجد يجذبها خزيًا في وجهه يوم القيمة. وایضاً^۴: ايعلم الذي يتنخم في القبلة انه يبعث وهي في وجهه.

و از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده^۵: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة ايام لقي الله يوم يلقاه وليس في وجهه لحم وایضاً^۶: ان ذلق اللسان فيما يكره الله و ما نهى عنه مرداة للعبد عند الله ومقت من الله وصمم وعمى وبكم يورثه الله اياه يوم القيمة وایضاً^۷: ان الخطيئة موعده اهل النار. و از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده^۸: البخل شجرة في النار من تعلق بغصن من اغصانها ادته الى النار.

- ۱- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۷۳ س ۴ پرهیزید از خدا در باره عاقبت و خیم ظلم.
- ۲- « ج ۳ ص ۲۵۷ حکمت ۴۳۳: یاد کنید تمام شدن لذت‌ها و باقی ماندن گناهان را.
- ۳- ارشاد القلوب ص ۱۰۰ کسی که در مسجد اخلاط سینه می اندازد، بطور مسلم عیبی با همین اخلاط در صورت خود، در روز قیامت خواهد داشت.
- ۴- ارشاد القلوب ص ۱۰۰ کسی که در قبله (یا سوی قبله) اخلاط سینه می اندازد، باید بداند که: او در حالی مبعوث میشود که آن اخلاط در روی او است.
- ۵- سفينة البحار ج ۱ ص ۵۸۴ س ۲۲ هر کس گدائی کند با اینکه خوراك سه روز نزد او باشد، خدا را در روز دیدار در حالی ملاقات میکند که در صورت او گوشتی نبوده باشد.
- ۶- کافی ج ۸ ص ۳، تیز زبانی بنده، در آنچه که خدا را خوش آیند نیست، و در آنچه که از آن نهی فرموده، پستی و سفلگی او در نزد خداست و خشمی است از جانب خدا و بکنوع کر شدن و کور شدن و لال شدن است که خداوند در روز قیامت با او ارث میدهد.
- ۷- کافی ج ۲ ص ۴۹۸ س ۳ حقیقت اینست که وعده گاه دوزخیان، همان گناهان خودشان است.
- ۸- سفينة البحار ج ۱ ص ۶۰۷ س ۱۶ بخل درختی است در جهنم، هر کس بشاخی از شاخهای آن چنك زند او را بآتش میرساند.

واز حکیم سنائی نقل شده^۱ :

کر ازدوزخ همی ترسی بمال کس مشوغره
که اینجا صورتش گنج است و آنجا شکلش اژدرها

و شاعری آذربایجانی بزبان ترکی چنین سروده :

واعظ منی آلا تما جهنمه اود اولماز

اونلار که یانالار اودی بوردان آپارالار

پس از آنکه سالهای متمادی گذشت که اصل بقای اعمال را از محالات دانستند
اینک الحمد لله با دلالت اخبار و آیات نقل شده ، تجسم عمل یکی از بدیهیات میگردد

از آیات کریمه و احادیث شریفه بطور واضح چنین بدست میآید

دنیا کشتزار

که: اعمال انسان، قسمتی از موجودات طبیعی اینجهان میباشند

آخرت است

بطوری که نبات و حیوان نمو دارد ، میروید و بزرگ میشود ، عمل انسان هم میروید
و بزرگ میشود. و همچنانکه تخم را میکارند و مدتی در زیر زمین پنهان میماند و بعداً پس
از آنکه مدت نامبرده شده اختفاء پایان میرسد ، سر از زمین بدر میآورد و نمو میکند
اعمال آدمیان نیز مانند تخمها مدتی در میان موجودات دنیا در حالت نهان باقی
میمانند و آنگاه که روز موعود فرا رسد ، بروز یافته و آشکار میشوند ، و در شکل
نعمتهای بهشتی و یا شکنجههای جهنمی نمایان میگردند .

خداوند متعال میفرماید^۲ : من کان یرید حرث الاخرة نزله فی حرثه و من

کان یرید حرث الدنيا تؤته منها و ماله فی الاخرة من نصیب. و ایضاً^۳ ، نسائکم حرث

۱- الکلام یجر الکلام ج ۲ ص ۷۹

۲- شوری ۴۲-۲۰ هر کس کشت آخرت را خواستار باشد ، افزایش میدهم بکشتش

و هر کس کشت دنیا را بخواهد ، از آن میدهمش ، ولی در آخرت بهره ای برایش نخواهد
بود .

۳- بقره ۲-۲۲۳ زنان شما کشت شماست ، پس هر وقت که میخواستید بکشت خود بروید*

لکم فأتوا حرثکم انی شئتم وقدموا لا نفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه .
 از کریمه فوق ، چنین استفاده میشود که زنان شما کشتی برای شما هستند ،
 کشت آخرت است ، کشتی که در آن فرزند میکارید ؛ ازدواج کنید و بکشت خود هر
 وقت خواستید بروید و برای فردای خود ، فردای قیامت ، با فرزند کاشتن پیش داشتی
 بکنید ، و پرهیزید از اینکه نظرهای دیگری جز نظر کشت فرزند ، در آنان داشته
 باشید. و بدانید که شما نمیتوانید بقیامت نروید و قدرت ندارید که از ملاقات خداوند
 امتناع نمائید و از پیشگاه با عظمت خداوند عالم پنهان بمانید. پس از خدا بترسید و
 در زنان فقط نظر فرزند کاشتن داشته باشید .

و از رسول اکرم ﷺ روایت شده^۱ : الدنيا مزرعة الآخرة. و ایضاً^۲ : وقتی
 که با آسمان برده شدم ، ابراهیم علیه السلام بنزد من آمد و گفت : امت خود را امر کن که
 از کشت بهشت ، زیاد بکارند چونکه زمینش با وسعت و خاکش نیک است ، گفتم : کشت
 بهشت چیست ؟ گفت : لا حول ولا قوة الا بالله. و ایضاً^۳ : اربی الربا الکذب
 و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که فرموده^۴ : العمل الصالح حرث الآخرة .
 و ایضاً^۵ : ان دعى الى حرث الآخرة کسل و ایضاً^۶ : کما تدین تدان و کما تزرع تحصد .

و برای خود ، پیشداشتی کنید و خود را از خداوند نگاهدارید ، و بدانید که شماها بطور حتم ،
 خدا را ملاقات خواهید کرد .

۱- مجموعه ورام ص ۱۸۳ دنیا کشتزار آخرت است.

۲- متن این حدیث را در بحث «حسنت دنیوی ، نعمتهای بهشتی میگردند» نقل کرده ایم

۳- من لا یحضره الفقیه ص ۵۷۹ س ۲۲ برآستی که رباترین ربا ، دروغ است . یعنی

دروغ از تمامی گناهان بیشتر بزرگ میشود و زیادتیر میروید.

۴- نهج البلاغه ج ۱ ص ۵۶ س آخر ، عمل صالح کشت آخرت است.

۵- نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۴۷ س آخر ، اگر بکشت آخرت خوانده شود کسل میگردد

۶- نهج البلاغه ج ۲ ص ۵۶ س ۵ ، هر طور رفتار کنی همان طور رفتار میشوی.

وایضاً^۱: اعلم ان لكل عمل نباتاً و كل نبات لاغنى به عن الماء ، و المياہ مختلفه فماتاب سقيه طاب غرسه و حلت ثمرته و ما خبت سقيه خبت غرسه و امرت ثمرته. وایضاً: بمیثم تمار رحمه الله تعالى چنین فرموده^۲:

وفی الصدر ، لبانات اذا ضاق لها صدری

نکت الارض بالكف وابدیت لها سری

فمهما تنبت الارض فذاك النبات من بذری

وایضاً: که فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین فرموده^۳:

فاطم یا بنت النبی احمد بنت النبی السید المؤید

من يطعم اليوم یجده فی غد عند العلی الواحد الموحّد

ما یزرع الزارع سوف یحصّد فاطمعی من غیر من انکد

حتی تجازی بالذی لا ینفد

وایضاً از آنحضرت روایت شده که فرموده^۴: الا ان کل حارث مبتلی فی حرثه و

۱- نهج البلاغه ج ۲ ص ۵۹ بدانکه برای هر عملی روئیدنی هست ، و هر روئنده نیاز بآب دارد ، و آبها گوناگون هستند پس آنچه که آبیاریش پاك باشد کشتش پاك و میوه اش شیرین میگردد و آنچه که آبیاریش پلید باشد کشتش پلید و میوه اش تلخ میگردد.

۲- منتهی الامال ج ۱ ص ۱۵۷ در سینه رازهایی هست ، وقتی که دلم برای آنها تنگ میشود با کف دست ، زمین را میکاوم و رازم را بزمین فاش میکنم. و اگر وقتی زمین چیزی رویانید ، آن روئنده از کشته من است.

۳- تفسیر برهان ج ۴ ص ۱۳۴ ، تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۱۰ ص ۱۹۰ ، امالی صدوق ص ۱۵۶ ، فاطمه ، ای دختر پیغمبر «احمد» دختر پیغمبری که بزرگوار است و از جانب خدا تقویت شده ، هر کس امروز اطعام نماید فردا آنرا مییابد در نزد خداوند بزرگ یکتا و بی همتا بزرگ هر چه میکارد بعداً همانرا میدرود. پس اطعام کن بدون اینکه منت نهی و کمخیر گردی تا پاداش یابی چیزی را که هرگز گاهش نمی پذیرد .

۴- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۱۱ بدانید که هر بزرگری در باره کشت و عاقبت کار خود، مبتلا خواهد بود ، جز بزرگران قرآن. پس ، از کارندگان قرآن شوید .

عاقبة عمله غير حرثة القرآن ، فكونوا من حرثته. و از حضرت امام صادق عليه السلام روایت شده^۱: لكل زارع مازرع .

اگر دنیا و آخرت را جهان واحد ممتدی در نظر بگیریم و آنرا بزندگی کنونی تشبیه نمائیم ، خواهیم دید که آنجهان بزرگ هم مانند اینجهان كوچك ، دارای چهار فصل است ، نخست همین زندگی ناپایدار کنونی است که بجای فصل پائیز است ، زیرا که وقت شخم کردن و بذر افشاندن و آبیاری کردن ، با انجام دادن اعمال است. قسمت دوم آن که عالم برزخ است و انسانها با کفنهایی سفید بخواب سنگین مرگ فرو میروند ، بجای فصل زمستان جهان بزرگ. و فصل برف آنست. قسمت سوم که موقع بعث و زنده شدن و سر از خاک بدر آوردن است ، بهار آنست که افراد انسان ، با اعمال خود . مانند گلهای رنگارنگ و یا خارهای خوفناك ، از قبرها بیرون میآیند و قسمت آخر هم که مردم ، اعمال خویش را دریافت میدارند و با آنها زندگی نوینی را آغاز میکنند ، یا در فردوس برین و یا در جهنم سوزان ، بمنزله تابستان میباشد در فصل زمستان که همه جارا برف گرفته و هوا را سرما تصرف میکند ، اگر کسانی باشند که از وضع اینجهان بیخبر باشند ، این بیخبران ، در کنار آتش نشسته و بوضع برزگران متأسف میشوند ، و بذر افشانی و آبیاری آنان که باز حمتها و خستگیها انجام یافته ، اینان را بتعجب میآورد ، و بعقل آنان میخندند که چرا دارائی و خوراکی خود را در بیابانها افشانند. هنگامی که هنوز آنان دهان از ایراد نبسته اند نوروز فرا میرسد ، مژده وصول بهار را میدهد. بذرهای افشانده شده سراز خاک بدر میآورند و برانگیخته شده و زنده میگردند ، سرسبز و خرم و شاداب ، آنوقت است که بیخبران ، متوجه حقیقت عالم شده و از اینکه برای خود ، کاری نکرده و تخمی نیفشانده اند ، انگشت حسرت بدندان میگیرند .

کسانی که از وضع جهان ، بی اطلاع . و از عاقبت زندگی و پایان امر عالم

بیخبرند ، بدون اینکه اندیشه‌ای در این باره بکنند ، بمردم دانا و بینا و دانشمندان عاقبت نگر و آخرین ، ایرادها میگیرند ، و برای خود هیچ کاری نکرده و تخم نیکی نمیکارند ، روزی به بیچارگی و ناتوانی خود ، پی خواهند برد که بهار قیامت و موقع زنده شدن انسانها و روئیدن اعمال نیک و بد برسد .

بلی همانطور که تخمهای پراکنده شده در زمینها ، با اینکه میپوسند باز میرویند همینطور اعمال صادر شده از انسانها ، با اینکه در اطراف و اکناف این جهان وسیع افشانده میشوند ، از بین نمیروند و در فصل بهار اعمال ، میرویند .

آیات کریمه و احادیث شریفه بالسانهای متفاوت و بیانهای
عمل ، توشه
آخرت است

گوناگون ؛ بقا و تطور و تجسم اعمال را تعلیم میفرمایند . مثلاً

چنین میفهمانند که : برای آدمی چنانکه در این زندگی ، ذخیره لازم است ، برای زندگی آینده نیز ، ناچار بایستی توشه‌ای تهیه بهیند ، و این زاد حتماً باید از این زندگی برده شود . این توشه برای هر کسی ، فقط از اعمال خود او فراهم میشود ، و همین اعمال انسان است که از وی باقی میمانند و برای او لوازم زندگی اخروی میشوند .

چیزی که مهم است اینست که : بعضی از آیات واحادیث ، چنین دلالت میکنند که تمامی دارائی هر کسی در آخرت ، همین است که از دنیا با خود میبرد . و انسان در آخرت ، جز مقداری از اجزاء اینجهان ، چیز دیگری نخواهد داشت . و آدمی پس از آنکه در بهشت و یا در دوزخ مستقر میگردد . وارث زمین شمرده میشود .

خداوند متعال فرموده^۱ : تزودوا فان خیر الزاد التقوی . و ایضاً^۲ : قد افلح

۱- بقره ۲-۱۹۷ توشه بردارید و بهترین توشه ، نگهداشتن خود از گناهان است .

۲- مؤمنون ۲۳-۱ تا ۱۱ باور کنید که مؤمنان رستگار شدند ، آنانکه در نمازشان فروتن اند ، آنانکه از بیهوده روی بر میتابند ، و آنانکه زکوة را بجا می‌آورند ، و آنانکه فرج خود را نگاه میدارند مگر از ازواج و کنیزان مملوکشان که ملامتی ندارند ، پس هر کس*

المؤمنون الذينهم في صلاتهم خاشعون و الذينهم عن اللغو معرضون و الذينهم للزكوة فاعلون و الذينهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون و الذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون و الذينهم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
یعنی مؤمنان ، بهشت را از دنیا ارث میبرند و آنگاه که مبعوث شدند دارای فردوسی میشوند که از جهان کنونی ارث میبرند.

انسان ، از اجزاء جهان بر بدن خویش ، اخذ میکند و با خوردن و نوشیدن و نفس کشیدن و غیر اینها ، اجزاء دنیا را جزء بدن خود میگرداند و سپس آنها را مبدل به نیروهای گوناگون اعمال کرده و در اشکال مختلف ، از بدن خود بیرون میریزد. و این اعمال صادر شده باقی میمانند و در زندگی اخروی در شکل نعمتهای فردوسی نمایان میشوند. بنابراین نعمتهای بهشت ، همین اجزاء مادی جهان کنونی هستند ، یعنی از آنها ساخته میشوند .

انسان ، اجزاء جهان را در شکل خوراك و مشروب و هوا و نور و غیر اینها اخذ میکند و آنها را در صورت ایمان و نماز و خشوع و پرهیز از لغو و زکوة دادن و تزکیه خویشتن و کف نفس از شهوت رانی و حفظ و ادای امانت و وفای بعهده و محافظت بنمازها خرج میکند. اینست معنای ارث بردن بهشت از دنیا . و واقع اینست که : کسی که اعمال یاد شده را کسب میکند ، در حقیقت نعمتهای بهشت را کسب میکند و آنگاه که اینجهان از تحت قدرت او با مرگ بیرون میرود در عوض نعمتهایی ابدی با وارث میگذارد. جهان نسبت با افراد انسان بمنزله مادر است ، و همچنانکه مادر ، وقتی که از دست فرزند خود ، با مرگ میرود ، در عوض اموالی را با وارث میگذارد. جهان

*بیشتر از این را بطلبید مسلماً آنان از متجاوزین اند ، و آنانکه امانتها و پیمانها را رعایت میکنند ؛ و آنانکه بنمازهای خود محافظت میکنند ، اینانند ارث برندگان ، که ارث میبرند بهشت را ، آنان در آنجا الى الابد میمانند.

هم هر وقت از دست فرزند مؤمن خود میرود ، نعمت بهشت را با وارث میگذارد. مؤمن است که نعمت را از جهان ارث میبرد اولئک یرثون الفردوس .

با توجه بحقیقت فوق ، آیات دیگری نیز روشن میگردد . میفرماید^۱ : ان الارض یرثها عبادی الصالحون .

میدانیم که ارث بردن زمین و تملک آن در این زندگی که داریم ، اختصاصی بمردان صالح ندارد ، بلکه هر دسته از نیکوکاران و بدکاران ، متناوباً و متعاقباً آنرا از همدیگر ارث میبرند و نیز میدانیم که عاقبة الامر هم این ملک ناپایدار برای کسی باقی نخواهد ماند ، و خود خداوند متعال وارث زمین و آنچه در آنست خواهد بود چنانکه فرموده^۲ : انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون .

فعلیهذا چنین بدست میآید که : مراد از این ارث بردن زمین ، ارث بردن آن در دنیا نیست ، بلکه مقصود ارث بردن زمین ، در آخرت است .

کسانی که از زمین و اجزاء آن برخویشتن جلب و سپس آنها را در راه انجام دادن اعمال باقیه صالحه خرج کرده اند ، الی الابد دارای اجزاء زمین خواهند بود ، یعنی همیشه دارای اعمال نیک خود خواهند بود ، اعمال نیک خود را در شکل نعمتهای بهشتی پیوسته خواهند داشت . این نشأه مانند مادری که میمیرد و اولاد خود را از آغوش گرمش محروم میسازد ، میمیرد ویران میشود ولی اولاد صالح خود را دست خالی نمیگذارد ، و مقداری از اجزاء زمینی را که برای خودشان از دنیا گرفته بودند در شکل نعمتهای بهشتی بآنان ارث میدهد .

و اما اینکه قرآن کریم کافران و بدکاران را وارث نخوانده است با اینکه آنان هم شکنجه های دوزخ را از زمین و از زندگی دنیوی بابیانی که گفته شد بآخرت ارث

۱- انبیاء ۲۱-۱۰۵ مسلماً زمین را بندگان صالح من ارث میبرند .

۲- مریم ۱۹-۴۰ مائیم که ارث میبریم زمین را و آنچه را که بر زمین است و بسوی

ما برگردانیده میشوند .

میبرند، باینجهت است که آنان اینگونه ارث را نمیخواهند ببرند و نمیبرند و این خود ارث ناگوار است که دست از آنان برنمیدارد، پیداست ارثی که ببرند گان آن از آن بیزار و گریزان باشند، ارث خوانده نمیشود.

اگر مادر میان وارثان زمین، در میان کسانی که زمین و اجزاء ارضی را در شکل اعمال نیک، ارث میبرند و زمین را در صورت بهشت و نعمتهای آن دارا میشوند، بگردیم و تمام مردم اعصار و قرون مختلف را از مد نظر بگذرانیم، مسلماً خواهیم دید که بهره‌ترین قسمت بشر از زندگی دنیوی و از زمین و اجزاء آن، همانا مردم آخر الزمان و پیروان آخرین امام از جانشینان حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خواهند بود. برای اینکه در آن زمان بنا بر روایات کثیره، همه‌ویا نزدیک بهمه مردم زمین مؤمن خواهند بود، واحدی از کفرین و فاجرین در ظاهر نخواهد ماند. در آن زمان عدالت محضه و دادگری خالص، در جای ستمگری و بیدادگری خواهد نشست و قوانین حقه الهی در عوض قوانین ناقصه‌ای که از افکار فراموشکار و خطا پیشه بشری تراوش کرده حکمران و مجری خواهد بود. در آن زمان همه افراد بشر، یک امت گردیده و در زیر پرچم یک شریعت مجتمع میشوند، و سراسر روی زمین، یک کشور وسیع پهناور بشمار خواهد آمد.

مطالب مذکوره، در روایات متواتره که بطرق عامه و خاصه رسیده^۱، وارد شده یک حدیث که مسلم عند الکل است در اینجا میآوریم، رسول خدا ﷺ فرموده^۲: لولم

۱- رجوع شود بدو کتاب مستطاب «المهدی» و منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر.

۲- مجمع البیان ج ۷ ص ۶۷ س ۱، روضة الواعظین ص ۲۲۴ س ۱۸، صواعق محرقه ابن حجر ص ۹۷ س ۱۹، لفظ حدیث مطابق مجمع البیان نقل شد، اگر فرضاً از دنیا بیشتر از یک روز نماند، هر آینه خداوند؛ آنروز را طول میدهد تا مردی صالح را که از اهل بیت من است، برانگیزاند. او زمین را پر از عدل و داد میکند، چنانکه با ظلم و جور پر شده است.

يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً صالحاً من اهل بيتي
يسلا الارض عدلاً وقسطاً كما قدملت ظلماً وجوراً .

بنابر آنچه بیان گردید ، مصادیق واضحۀ «عبادی الصالحون» مردم زمان حضرت
مهدی صلوٰة الله وسلامه علیه میباشند چنانکه از حضرت باقر علیه السلام هم روایت شده که^۱ :
در بارۀ «عبادی الصالحون» فرمود : هم اصحاب المهدی علیه السلام فی آخر الزمان
يك آیه ذیل دو آیه فوق را شرح میکند و مضمون هر دو را در ضمن خود
میگیرد :

الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنة حيث نشاء^۲ . جمله
«اورثنا الارض» معنای «ان الارض يرثها عبادي الصالحون را میفهماند ، و جمله «نتبوء
من الجنة» معنای «يرثون الفردوس» را میرساند ، و این دو کریمه را بدین طریق شرح و
تفسیر میکند که : «نتبوء من الجنة» را بدنبال «اورثنا الارض» بیان داشته و میفهماند
که مراد از زمینی که بارث بآنان میرسد همان جنت است که در آن جای میگیرند ،
و همچنین بهشتی که در آن جای میگیرند ، همان زمین است که آنرا ارث میبرند .
و بهترین شاهد بر صحت این شرح ، اینست که جمله «نتبوء من الجنة» بدل است از جمله
«اورثنا الارض» و برای توضیح آنست ، زیرا که در صورت اکتفاء بهر کدام از دو جمله
نامبرده ، مطلب تمام درمیآید .

پس از این آیه هم این استفاده را میبریم که : خداوند متعال ، استفاده های مشروع
و تصرف های حلال انسان را از زمین و از اجزاء ارضی که در شکل اعمال صالحه وقوع
میابند ، برای او توشۀ آخرت و بهشت و نعمتهای بهشتی قرار میدهد ، و پس از ویرانی

۱ - مجمع البیان ج ۷ ص ۶۶ س آخر ، انان یاران مهدی علیه السلام میباشند در
آخر الزمان .

۲ - زمر ۳۹-۷۴ حمد برای خداوند است که وعده اش را بما راست گردانید و زمین
را بما ارث داد ، جای میگیریم از بهشت هر کجا را بخواهیم .

دنیا ، آنها را باو در شکل بهشت ، ارث میدهد .

از بعضی از آیات فهمیده میشود که: استخراج واستنباط کنندۀ چشمه‌ها در بهشت همانا خود نیکوکاران میباشند ، که بایستی با اعمال نیک ، برای خودشان چشمه استخراج نمایند . میفرماید^۱: عیناً یشرّب بها عباد الله یفجرونها تفجیراً . تفجیراً مفعول مطلق و برای بیان نوع تفجیر است ، و با تنکیر خود چنین میفهماند که بر آوردن و استخراج چشمۀ نامبرده ، از نوع چشمه در آوردن وقنات کردن وامثال آنها که در این زندگی معروف است ، نیست ؛ و برای افراد بشر عجالۀ پنهان و در نزد آنان عملی ناشناس و نکره است .

طریق این تفجیر و چشمه در آوردن در بهشت ، همانا وفای بند و اطعام بر مساکین و یتیمان و اسیران است ، انجام دادن اعمال نیک است^۲ . و بدیهی است که این نوع استنباط چشمه ، در جهان کنونی شناخته نشده و شناخته نخواهد شد ، و تا روزبعث مجهول و نکره باقی خواهد ماند .

نا گفته نماند که صحت استدلال فوق ، موقوف باینست که «یفجرون» بمعنی حال باشد نه استقبال ، و میدانیم که این امر هیچ مانعی ندارد ، و اگر شکی باقی باشد بانظر در کریمۀ ذیل برطرف میشود .

در قرآن کریم میفرماید^۳: یطاف علیهم بآنیة من فضة واکواب کانت قواریر قواریر من فضة قدروها تقدیراً . این کریمۀ مبارک که تصریح میکند که : اندازه گیرندۀ

۱- انسان ۷۶-۶ چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌آشامند ، در می‌آورند آنرا در آوردنی .

۲- رجوع شود بسورۀ مبارکۀ انسان ۷۶ ، از آیه ۵ تا ۸ .

۳- انسان ۷۶-۱۵ و ۱۶ در پیرامون آنان جامهائی که از نقره شناخته نشده‌ای هستند گردش داده میشود : و تنک‌هائی که شیشه‌هائی بودند . شیشه‌هائی از نقره ناشناس . خود آنان اندازه آنها را تعیین کردند تعیین کردنی که آشنائی بآن ندارید .

جامها و تنگهای بهشتی ، خود نیکوکاران هستند. و این اندازه گیری مسلماً با قدر و اندازه اعمال صالح که بجا میآورند بستگی دارد ، هر کس زیاد نیکی کند ، جام و تنگ او بزرگتر و گواراتر و دائمی تر خواهد بود . و «تقدیراً» هم عیناً فائده «تفجیراً» را که در کریمه فوق بود ، میرساند. و چون «قدروا» بصیغه ماضی بیان شده فلذا دلالت این کریمه بر بحث حاضر (براینکه : نیکوکاران با اعمال صالحی که انجام میدهند ، برای خودشان در بهشت ، نعمتهای جاودانی مهیا میکنند ، و توشه‌هایی ذخیره میکنند) آشکارتر و بی‌شائبه‌تر میباشد ، و معنای «یفجرون» را هم که در آیه فوق هست واضحتر میگرداند ، یعنی: نیکوکاران ، اکنون و در همین زندگی ، چشمه‌های بهشتی را تفجیر میکنند و در میآورند .

و در خبر است که^۱: جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام بحضرت رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ گفت: اعمل ما شئت فانك ملاقيه . وایضاً که حضرت پیغمبر فرموده^۲: در عارض بهشت ، دیدم که نوشته شده: ما قدمنا وجدنا. و فرمود^۳: قد نزل جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام الی وقال لی یا محمد ربك یقرئك السلام و یقول لك كل ساعة تذکرنی فیها فہی لك عندی مدخرة و كل ساعة لاتذکرنی فیها فہی منك ضایعة .

و از امیرالمؤمنین عَلَيْهِ السَّلَام که فرموده^۴: الا وانکم امرتم بالظعن و دللتم علی الزاد

۱- من لایحضره الفقیه ص ۵۷۹ س ۲۲ ، روضة الواعظین ص ۲۷۱ ؛ وافی ج ۲ کتاب الصلوة ص ۲۱ س ۳۱ و ۳۲ بکن آنچه میخواهی ، چونکه همانرا دیدار خواهی نمود.
۲- روضة الواعظین ص ۴۰۸ هرچه را که پیش فرستادیم باز یافتیم .

۳- ارشاد القلوب ص ۵۹ ، جبرئیل علیه السلام بنزد من فرود آمد و بمن گفت : ای محمد پروردگارت بتو سلام میخواند و میفرماید هر ساعتی که مرا در آن یاد میکنی ؛ آن ساعت در نزد من برایت ذخیره میماند و هر ساعتی که مرا در آن ، یاد نمیکنی از تو ضایع میگردد
۴- نهج البلاغه ج ۱ ص ۶۸ بدانید که شما امر شده‌اید بکوچ و توشه را بشما نشان

داده‌اند و خوفناکترین چیزی که بر شما می‌ترسم ، پیروی خواهش نفس و آرزوی دراز است ؛ پس در دنیا از دنیا توشه‌ای بردارید که خودتان را با آن ، فردای قیامت نگاهدارید

وان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى و طول الامل فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به انفسكم غداً. وايضاً^۱: فارتحلوا منها باحسن ما بحضرتكم من الزاد. وايضاً^۲ ما اخذوه منها لغيرها قدموا عليه و اقا موافيه. وايضاً^۳: ما قدمت اليوم تقدم عليه غداً فامهد لقد مك و قدم ليومك. وايضاً^۴: تزودوا في ايام الفناء لا يام البقاء قد دللتم على الزاد وامرتم بالظعن. وايضاً^۵: خذما يبقى لك مما لا تبقى له. وايضاً^۶: انما المرء مجزى بما اسلف و قادم على ما قدم. وايضاً^۷: بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد.

و از امام صادق عليه السلام روایت شده^۸ که: قال في رجل يؤخر الصلوة متعمداً قال يأتي هذا يوم القيمة موتوراً اهله و ماله. الموتور هو من لا اهل له ولا مال في الجنة

- ۱- نهج البلاغه ج ۱ ص ۹۱ و ج ۲ ص ۲۰۹ ولی در جای « فارتحلوا » دارد « فانقلبوا ». پس از دنیا با بهترین توشه‌ای که در امکان دارید ؛ کوچ کنید .
- ۲- نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۰۵ و بر آنچه که از دنیا ، نه برای دنیا برداشتند ، وارد شده ، و در آن اقامت گزیدند .
- ۳- نهج البلاغه ج ۲ ص ۵۶ هر چه امروز پیش فرستی فردا بهمان وارد می‌شوی ، پس برای پایت ، جائی تهیه کن و برای آنروزت چیزی پیش فرشت .
- ۴- نهج البلاغه ج ۲ ص ۶۷ ، در روزه‌ای گذران ، برای روزه‌ای جاویدان ، توشه بیندوزید ، شما را بتوشه رهبری کرده‌اند و بکوچ کردن امر شده‌اید .
- ۵- نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۴۳ بگیر آنچه را که برایت میماند از آنچه که برایش نمی‌مانی .
- ۶- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۳ همانا انسان ، با آنچه که قبلاً انجام داده بود ؛ پاداش و کیفر می‌یابد ، و بر آنچه که پیش داشته بود وارد میشود .
- ۷- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۰۲ چه بد توشه ایست برای برگشت ، دشمنی کردن بر بندگان خدا .

۸- روضة الواعظین ص ۲۷۰ س ۴ ، امام صادق علیه السلام در باره کسی که نماز را دانسته بتأخیر می‌انداخت فرمود : این مرد در روز قیامت ، در حالی که خانواده و مالش هلاک شده می‌آید . و موتور کسی است که برایش در بهشت ، نه خانواده‌ای باشد نه مالی .

درجات اخروی
از اعمال دنیوی
ساخته میشود

عالم آخرت، دارای درجات بسیار است، خداوند متعال فرموده^۱
نرفع درجات من نشاء. وحتى کثرت درجات واختلاف آنها در
آخرت، خیلی بیشتر از درجات دنیا و اختلاف آنهاست. چنانکه

میفرماید^۲: وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلاً.

مقصود ما از عقد این بحث، با کمال تعجب اینست که قرآن کریم، با وضوح
و صراحت بیان فرموده که درجات عالم آخرت از اعمال صادر شده از بشر و از عین افعال
و کردار افراد انسان، درست میشود، و بانیکیها و بدیهای خودشان، ساخته و پرداخته
میگردد. و این آیات، در عین اینکه شیرین ترین بیان برای تصویر بقاء اعمال و تجسم
آنها هستند، محکمترین برهان نیز برای آن میباشند.

میفرماید^۳: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. طبری مفسر
شهر، در شرح این کریمه فرموده^۴: برای هر عاملی در اطاعت خدایا در نافرمانی باو
منزله ها و مرتبه هائی، از کردار خود او هست، خداوند او را بآنها میرساند و با آنها
ثوابش میدهد، اگر خیر باشد خیر و اگر شر باشد شر. و شیخ طنطاوی هم چنین
گفته^۵: و برای هر کدام از مکلفین، درجه ها و مرتبه هائی از آنچه که کرده اند، از
عملهای آنان، هست. و پروردگارت از آنچه که میکنند غافل نیست تا کرداری باو
پوشیده ماند. و بیضاوی این مطلب را که مورد تصریح آیه میباشد، محتمل شمرده

۱- انعام ۶-۸۳ بالا میبریم، درجه هائی، هر کس را که بخواهیم.

۲- اسراء ۱۷-۲۱ و مسلماً درجات اخروی بزرگتر از درجات دنیوی است. و
افضلیت های آنجا نیز بزرگتر از افضلیت های اینجا است.

۳- انعام ۶-۱۳۲ و از برای هر کسی، درجه هائی از آنچه که کرده اند، هست، و
پروردگارت از اعمال آنان غافل نیست.

۴- جامع البیان ج ۸ ص ۲۸- نقل باختصار.

۵- تفسیر طنطاوی «الجواهر» ج ۴ ص ۱۰۲.

است.^۱

جای بسی تأسف است که غالب مفسرین، از کسانی که کتابشان در دسترس ما هست، برای اینکه بقاء اعمال و تجسم آنها را (فقط برای تصور اینکه عمل عرض است و تجوهر عرض محال است) غیر ممکن شمرده اند، فلذا بهر نحو بوده، آیه را از دلالت بر معنائی که خود غیر ممکن میدانسته اند، منصرف کرده اند، گفته اند: که لفظ «جزاء» و یا «اجل» باید در تقدیر گرفته شود: من جزاء ما عملوا. و یا: من اجل ما عملوا. گوئیا میخواستند که به پروردگار با عظمت جهان، کمک بکنند.

پاسخ اینست که: عمل، عرض نیست و جوهر است چنانکه مفصلاً بیان گردیده^۲ پس از آنکه قرآن کریم مکرراً با بیانیهای گوناگون میفهماند که: پاداش آدمی خود کردار آدمی است، چه داعی بر این تقدیر باقی میماند؟ و چه نیازی آنرا تقاضا میکند؟

کریمه‌ای که نقل شد، در سوره^۳ دیگر هم باینصورت هست: ولکل درجات مما عملوا ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. و کلمه «من» در هر دو مورد، از همان قبیل است که در: خاتم من فضة، هست. و چنین میفهماند که: درجات آخرت از جنس اعمال دنیا است.

مضمون این دو کریمه با بیان دیگری هم ادا شده است. فرموده^۴: هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. این کریمه در اینکه «درجات» را بخود «هم» حمل کرده

۱- تفسیر بیضاوی «انوار التنزیل» ص ۲۱۸.

۲- در فصل پنجم.

۳- احقاف ۶-۱۹ و برای هر کسی درجه‌هایی از آنچه که میکردند هست و تا تمام

بپردازدشان اعمالشانرا و آنان ستم کرده نمیشوند.

۴- آل عمران ۳-۱۶۳ آنان در نزد خداوند، درجه‌هایی هستند. و خداوند بآنچه

میکنند بیناست.

و بدینوسیله اتحاد یافتن عمل را با عامل فهمانیده ، شبیه این آیه است که فرموده^۱ :
 و قودها الناس ، و میفهماند که در آخرت سوزاننده و سوزنده یکچیز هستند ، چنانکه
 آیه مورد بحث هم میفهماند که : در آخرت ، درجه و صاحبدرجه یکچیز بیش نیستند
 در ایندو کریمه ، اشاره ای به «ساختمان آینده انسان» هست ، و چنین میفهماند که
 مصالح آن ، اعمال انسان است . و در این باره سخنان مفصلی داریم انشاء الله تعالی
 میآید .

و در خبر است که رسول الله ﷺ فرمود^۲ : هنگامی که با آسمان برده شدم داخل
 بهشت گردیدم ، در آنجا بیابانهای هموار قطعه زمینهای ازمشک دیدم ، و در آنجا
 فرشتگانی دیدم که با خشتی از طلا و خشتی از نقره بنا می گذاشتند ، و بسا میشد که دست
 از کار میکشیدند. بآنان گفتم چرا گاهی بنامیگذارید و گاهی دست میکشید؟ گفتند
 بجهت اینکه مصالح کار برسد گفتم مصالح شما چیست؟ گفتند اینست که مؤمن بگوید
 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هر وقت اینها را گفت بنامیگذاریم و هر وقت
 ساکت شد ما هم امساك میکنیم. این خبر شریف و امثال آن که سابقاً نقل کرده ایم^۳
 دلالت واضح دارند بر اینکه طبقات کاخها و قصرهای بهشتی ، از اعمال خود انسانها
 ساخته میشود و پرداخته میگردد . و نیز حدیثی در این باره ، از حضرت رسول خدا
 ﷺ روایت شده^۴ : ان العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من اعماله فيقول رب

۱- بقره ۲-۴ هیزم دوزخ ، خود مردمانند .

۲- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۲۶ ، از تفسیر علی بن ابراهیم . متن خبر را در بحث
 «حسنت دنیوی ، نعمتهای بهشتی میگردد» از ارشاد القلوب نقل کرده ایم .

۳- در همان بحث نامبرده در پاورقی سابق .

۴- مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۴۸۶ س ۳۱ برآستی برای بنده در بهشت ، درجه ای
 بالا برده میشود ، و او آن درجه را از اعمال خودش نمیشناسد ، پس میگوید پروردگارا این
 درجه ، از کجا برای من حاصل شد؟ پس میفرماید ، بامغفرت خواستن پدر و مادرت بعد از تو
 برای تو .

انی لی هذه فيقول باستغفار والديك لك من بعدك .

و از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده^۱ : انما المرء مجزى بما اسلف وقادم على ما قدم. حرف باء برای مقابله نیست ، بلکه بمعنی استعانت است ، مانند باء در کتبت بالقلم ؛ بدلیل اینکه بلافاصله فرموده: وقادم على ما قدم. و بهر حال همین جمله اخیر صریح در اینست که : هر کس ، در جهان آخرت ، بهمان جایگاه وارد میشود که خود قبلاً آنرا تهیه کرده و بآخرت تقدیم داشته است. یعنی : هر کسی با اعمال خودش وارد میشود ، و درجات و درکات ، برای هر انسانی از اعمال خود او آفرینش مییابد .

و از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده^۲ : لا تقولن الجنة واحدة ان الله يقول ومن دونهما جنتان ولا تقولن درجة واحدة ان الله يقول درجات بعضها فوق بعض انما تفاضل القوم بالاعمال .

حسنت نور نندو
سیئات ظلماتند
یکی از غرائب مطالب و عجائب مباحث که واقعاً موجب حیرت است: تبدل عمل نیک بنور و روشنائی و تحول عمل زشت بظلمت و تاریکی است. قرآن کریم و آموزگاران دین علیهم السلام ، قرنهایست که این حقیقت را بهمه اهل عالم اعلام فرموده اند . و در این اواخر هم دانشمندان علوم تجربی ، بطریق آزمایش ، عملاً ثابت کردند که: نیروی حرکتی، قابل تبدل بنور است (و جرقه را که در اثر تصادم پیدا میشود ، مثال آورده اند). و بدین طریق ، تبدل هر عملی که با حرکتی تحقق مییابد اگر نیک باشد بنور ، هم از لحاظ دین و هم از لحاظ علم ، در عصر ما از

۱ - در اواخر بحث پیش ، نقل و ترجمه شده.

۲ - مجمع البیان ج ۹ ص ۲۱۰ س ۲۰ و ۲۱ . مبادا بگوئی که بهشت یکی است برای اینکه خداوند میفرماید: و نزدیکتر از آن در بهشت ، دو بهشت دیگر هست (الرحمن ۵۵-۶۲) و مبادا بگوئی بهشت یکدرجه دارد ، برای اینکه خداوند میفرماید : درجه هائی است بعضی بر بالای بعضی (اینکلام در قرآن نیست و این هست : و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات . زخرف ۴۳-۳۲) همانا برتری مردمان (بریکدیگر در آخرت) با اعمال است .

بدیهیات گردیده است. ولی متأسفانه دربارهٔ تبدل عمل بد بظلمت که مورد تصدیق دین مبین اسلام است، از جانب دانشمندان علوم تجربی هیچ قدمی برداشته نشده است.^۱

اعمال انسان، علاوه بر ظواهر مشهود، بواطنی مستور هم دارند که باحواس کنونی قابل درک نیستند، و در روز قیامت بتمام معنی کلمه، و پس از مرگ هم بتقریب حقائق پنهان خود را ظاهر گردانیده و آشکارا خواهند شد. اعمال نیک بتصریح قرآن کریم و اخبار شریفه، نور خواهند شد و اکنون هم حقیقت خفیه آنها نور است. نور واقعی است، نور پنهان است. و سیئات اعمال هم ظلمت‌ها و انواع تاریکی‌ها خواهند شد و اکنون هم اعمال زشت، سیاه و ظلمانی هستند، ظلمت واقعی و نهان هستند.

خوب است که دربارهٔ موجود پنهان، کمی توضیح داده و بعداً بسر بحث خود برگردیم.

موجود پنهان و نیروی نهان، در اینجهان بسیار است و نباید تصور شود که نور حسنات و ظلمت سیئات (و همچنین بطوری که در بحث آینده انشاء الله تعالی می‌آید، حرارت سیئات) از سایر موجودات جهان، مستثنی هستند، هرچیز مرئی است و فقط ایندو نامرئی. اکنون چند نمونه از «موجود پنهان» ذیلاً می‌آوریم.

۱- نیروئی که این قلم را در دست نگارنده، بحرکت درمی‌آورد، موجودی پنهان است؛ موجودی است که پیش از ارادهٔ نوشتن، در دست انسان، در صورتی نامرئی موجود بود و بمحض اراده نوشتن بروز یافت و ظاهر گردید.

۲- اسبی که نعل آهنین دارد در کوچه‌ای که با سنگ مفروش است تند راه می‌رود، هر وقت نعل با سنگ تصادم میکند آتشی ریز و نوری ناپایدار بیرون می‌جهد این آتش و این نور، بدون شك، پیش از تصادم موجود بود، ولی البته در حالت پنهانی.

۳- بظرفی که پراز آب و یخ است و در میان آن گرما سنجی گذاشته شده هر قدر حرارت میدهند، تا وقتی که کوچکترین ذرهٔ یخ در میان آب باقی است، اثری از

۱- در فصل پیش مفصلاً در این نوع مسائل بحث کرده‌ایم.

آن در میزان الحرارة دیده نمیشود، و پس از آنکه یخها تماماً آب شدند، گرمادر آب محسوس میشود، در این آزمایش، مسلماً حرارت بآب میرسد و بداخل آن نفوذ میکند، زیرا که یخها را تدریجاً آب میکند، ولی همین حرارت در میان آب، پنهان میگردد و اثری از خود در گرماسنج نشان نمیدهد. این حرارت پنهان را اهل فیزیک «گرمای پنهان ذوب» مینامند.^۱

۴- سیب و یا میوه دیگر، در اندرون خود، تخمها و رگهای بسیار زیاد دارد این تخمها و رگها موجوداتی هستند که قبلاً از بسکه كوچك بودند دیده نمیشدند، و در حال اختفا بسر میبردند، بعداً بتدریج بزرگی شده و بارز گردیدند. خود سیب و هر میوه دیگر هم همینطور است، ولی آنقدر ریز بود که درست است بگوئیم نبود، بعداً کم کم بزرگ شد و وجود خود را نمایان گردانید. بر گهای تودرتوی کاهورا از بیرون بسوی اندرون ورق میزنیم، هر قدر بوسط کاهو نزدیکتر میشویم بر گهای كوچك و كوچکتر میشود، تا بابر گهای روبرو میشویم که خوب دیده نمیشوند و تازه میخواهند ظهور کنند؛ و مسلماً بر گهای ریزتری نیز در میان آنها هست که هیچ بروز نکرده اند.^۲ اصلاً، نمو کردن عبارت اخرای پدیدار شدن نهانها و هویدا شدن پنهانهاست.

اکنون باز بسر بحث خود میرویم، و از آیات قرآن کریم نور بودن حسنات و ظلمت بودن سیئات را استفاده میکنیم.

خداوند متعال میفرماید^۳: **اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی النُّوْرِ**
الَّذِیْنَ كَفَرُوا اُولِیائِهِمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ
 از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود^۴: **اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ**

۱ و ۲- تکامل علم فیزیک ص ۵۱ فیزیک رنرج ۴ ص ۶۵، فیزیک نوین ص ۸۴.

۳- بقره ۲-۲۵۷ خداوند یار و یاور کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از ظلمت ها بسوی نور بیرون میآورد، و کسانی که کافر شدند یار و یاورشان بتهاست (طغیان است) آنان را از نور بسوی (انواع) ظلمت ها بیرون میکنند. آنان مصاحب آتش هستند.

۴- تفسیر صافی ص ۶۹ س ۱۴ معنای اینکه خداوند، یار و یاور کسانی است که ایمان*

الى النور ، يعنى : من ظلمات الذنوب الى نور التوبة والمغفرة .

واز تطبيق آية فوق با کریمه: ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ، ايضاً اين نتیجه گرفته میشود که : عدالت و نیکی کردن و بخویشاوندان احسان نمودن ، نور میباشند ، چون خدائی که مردمان را داخل نور میکند بسوی این اعمال میخواند . پس بدون شك ، بایستی که این اعمال ، نور بوده باشند . و نیز چنین نتیجه گرفته میشود که : زشتکاریها و کردار ناپسند و تجاوز بحقوق مردم ، ظلمتها هستند ، بجهت اینکه خدائی که مردمان را از ظلمات بیرون میکشد ، از همین اعمال شیطانی ، باز میدارد و نهی میفرماید ، پس حتماً گناهان ، در نزد خداوند ، ظلمتها هستند .

ما ، در اینجهان ، پیوسته نور را با حرارت و ظلمت را هم با سرما توأم دیده ایم ، زیرا که تا چشم باز کرده ایم هر روز را در عرض سال ، از شب متصل بآن (اگر پیش آمد مخصوصی رخ نداده بود) گرمتر و هر شب را از روز متصل بآن سردتر یافته ایم ، نور خورشید در روزها توأم با گرما و ظلمت اجسام کدره در شبها ، توأم با سرما و خنکی است . بلی آنچه که ما یافته ایم همین است ؛ ولی از دو جمله « یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار » که در کریمه فوق نقل گردید ، چنین بدست میآید که : ظلمتها و نورهای آخرت ، مانند آنچه که اکنون هست نیستند ، بلکه ظلمتهای گناهان ، آتش هم هستند و دارای حرارت میباشند . و بقرینه تقابل چنین فهمیده میشود که : نورهای حسنات ، آتش نیستند و حرارت ندارند و خنک میباشند .

ظواهر جملات آیه کریمه مورد بحث چنین ، میفهماند که : گناهان ، در همین زندگی ظلمات هستند ، و توبه و سایر اعمال نیک در همین جهان نورند ؛ بجهت اینکه

* آورده اند ، آنانرا از ظلمتها بسوی نور بیرون می آورد ، اینست که : از تاریکیهای گناهان ، بسوی نور برگشت بخدا و آمرزش ، بیرون میآورد .

۱- تفصیل مطلب در فصل پیش گذشت .

جملات آیه از آغاز تا انجام باسیاق واحدی ، اخبار از زمان حال هستند ، چنانکه «الله ولی الذین آمنوا» از زمان حال خبر میدهد ودلالت میکند که: خداوند در همین زمان ، دوست مؤمنین است ، وهمچنین جمله «الذین كفروا اولیائهم الطاغوت» میفهماند که: بتها و طغیان هم اکنون دوستداران کفار میباشند ، دو جمله دیگر هم که نتیجه ایندو جمله اند بایستی که بمعنی حال باشند ، یعنی جمله «یخرجهم من الظلمات الى النور» و «یخرجونهم من النور الى الظلمات» بایستی اخراج در زمان حال را بیان نمایند. و نیز جمله «اولئك اصحاب النار» که اسمیه وبدون شك خبر از حال است ، تأیید میکند که جملات سابق بر آن هم ، درباره زمان حال باشند.

کریمه مبارکه^۱: ارجعوا ورائکم فالتمسوا نورا ، مقصود ما را چنان میرساند که جائی برای چون و چرا باقی نمیگذارد ، بجهت اینکه چنین دلالت میکند: ای نیازمندان ، زندگی دنیوی پراز نور بود ، یعنی پراز عمل نیک بود ، چرا شما آنجا با انجام دادن اعمال نیک ، نوری برای خودتان کسب نکردید ، تادر اینجا در تاریکی وظلمت آخرت فرو ماندید

نتیجه اینست که: گفتار نیک ، کردار نیک ، پندار نیک ، در همین زندگی ، روشنائی هستند ، نورهایی نهان میباشند ؛ و سیئات هم ظلماتند تاریکیهای پنهانند . ولی در این دنیا حقائق اعمال (وهر چیز دیگر) در پس پرده مستور مانده و روشنائی حسنات وتاریکی سیئات ، محسوس نمیگردد .

آیات دیگری نیز در قرآن کریم هست که ما را در این بحث عالی راهنمائی

میفرماید :

فرموده^۲: یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه .

۱- حدید ۵۷-۱۳ دنبالتان بر گردید ونوری بجوئید .
 ۲- مائده ۵-۱۶ خداوند ، آنان را با اذن خود ، از تاریکیها بسوی روشنائی بیرون می آورد .

و در باره زشتکاران فرموده^۱: کَأَنَّمَا اغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا: بدکاران اگر چه ظاهر زیبا و اندام رفته و شسته داشته باشند، ولی اعمال زشت و کارهای تنگین و چر کینشان که پیرامون صورتشان را فرامیگیرد، رخسار بظاهر زیبایشان را در واقع و در باطن امر، تاریک و سیاه میگرداند.

و فرموده^۲: او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکدیراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. تمام کلام بعد از ملاحظه عطف، چنین میشود: الذین کفروا اعمالهم کظلمات الخ و از حضرت رسول ﷺ روایت شده^۳: البيت الذی یقرء فیہ القرآن ویذکر الله عزوجل فیہ یضیء لاهل السماء کما یضیء الکوکب الدری لاهل الارض. وایضاً^۴: الدعاء نور السموات والارض. وایضاً^۵: نوروا بیوتکم بتلاوة القرآن ولا تخذوها قبوراً

۱- یونس ۱۰-۲۷ گوئیا رخسارهای زشتکاران، با پارچه‌هایی از شب تاریک پوشانیده شده است.

۲- نور ۲۴-۴۰ یا «اعمال کافران» مانند ظلمتهایی است در دریایی پر گرداب که بپوشاند آنرا موجی، از بالای آن موجی، از بالای آن ابر، ظلمتهایی هستند بعضی بر بالای بعضی، آنگاه که دستش را بیرون آورد نزدیک نیست به بیند آنرا «نزدیک است که نه بیند آنرا» و کسی را که خدا برایش نوری قرار ندهد، نوری نیست.

۳- کافی ج ۲ ص ۴۹۹ س ۶ و ۷ و ۸ خانه‌ای که در آن، قرآن خوانده میشود و خداوند عزوجل در آن یاد میشود، باهل آسمان نور میدهد، همچنانکه ستاره درخشان باهل زمین نور و روشنائی میدهد. باختصار نقل شد.

۴- کافی ج ۲ ص ۴۶۸ س ۶ و ۷ نقل باختصار. دعا نور آسمانها و زمین است.

۵- کافی ج ۲ ص ۶۱۰ خانه‌هایتان را با تلاوت قرآن، روشن گردانید و آنها را قبر نسازید، چنانکه یهودیان و مسیحیان کرده‌اند، نماز را در کلیساها و کنیشت‌ها خوانده و خانه‌هایشان را تعطیل کرده‌اند. حقیقت اینست که هنگامی که در خانه، تلاوت قرآن زیاد شود، خیرش زیاد و خاندانش بزرگ میگردد و باهل آسمان نور میدهد، همانطور که ستارگان آسمان باهل دنیا نور میدهند.

كما فعلت اليهود والنصارى ، صلوا في الكنائس والبيع وعطاوا بيوتهم ، فان البيت اذا كثرفيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع اهله واطاع لاهل السماء كما تضيئ نجوم السماء لاهل الدنيا . وايضاً^۱ : الظلم ظلمات يوم القيمة . وايضاً^۲ : الصلوة نور . وايضاً^۳ : قلب المؤمن اجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر سود منكوس .

واز حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت شده كه فرموده^۴ : اجعلوا طاعة الله مصابيح لبطون قبوركم . وايضاً^۵ : ان الايمان يبذو المظلة في القلب ، كلما ازداد الايمان ازدادت اللمظة . واز حضرت زين العابدين عليه السلام روايت شده كه فرموده^۶ : الحمد لله حمداً يضيئ لنا به ظلمات البرزخ .

واز حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده^۷ : ان الله خلق قلوب المؤمنين مبهمه على الايمان فاذا اراد استنارة ما فيها فتحها بالحكمة و زرعها بالعلم و زارعاها والقيم عليها رب العالمين .

۱- اربعين شيخ بهاء الدين ص ۲۵۷ ، جامع السعادات ج ۲ ص ۱۱۶ س ۶ ، جناس الجناس ص ۳۳ ، نهج الفصاحه شماره ۹۲۳ ، درج گهر با اندك فرق ، ظلم كردن ، ظلمت هاي روز قيامت است ،

۲- ارشاد القلوب ص ۹۵ س ۵ ، نماز نور است .

۳- مرآة العقول ج ۲ ص ۲۴۶ س ۲۵ ، درج گهر شماره ۴۱۵ ، دل مؤمن صاف است ، در آن چراغی هست كه مي درخشد و دل كافر سياه و وارونه است .

۴- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۹۸ و ۱۹۹ ، نقل باختصار ، قرار دهيد اطاعت خدا را چراغهاي براي اندرون قبرهايتان ،

۵- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۱۳ ، ايمان در آغاز بصورت نقطه سفیدی در قلب پديد مي آيد ؛ هر قدر ايمان بيشتري گردد آن نقطه سفيد هم زيادتر و بزرگتر ميگردد .

۶- صحيفه سجاده عليه السلام ص ۲۵ ، نقل باختصار ، حمد ميكنم خدا را حمدي كه با آن ، ظلمات برزخ براي ما روشن گردد .

۷- كافي ج ۲ ص ۴۲۲ ، خداوند در قلبهاي مؤمنين ايماني قرار داد و بست . و آنگاه كه خواست آنچه را كه در آنها هست روشن بسازد ، آنها را با حكمت ميگشايد و علم را در آنها ميكاورد ، و زارع قلوب مؤمنين و متصدي و نگهبان بر آنها پروردگار جهان است .

وايضاً^۱: تجدد الرجل لا يخطيء بلام ولا واو خطيباً مصقعاً و لقلبه اشد ظلمة من الليل المظلم وتجدد الرجل لا يستطيع يعبر عما في قلبه بلسانه وقلبه يزهر كما يزهر المصباح وايضاً^۲: من صلى الصلوات المفروضة في اول وقتها فاقام حدودها رفعها الملك بيضاء نقية فهي تهتف به حفظك الله كما حفظتني واستودعك الله كما استودعتني ملكاً كريماً ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة فهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ولا رعاك الله كما لم ترعني .

سابقاً در فصل اول . توضیح داده ایم که : انسان از جهان با تغذیه و تنفس و غیر اینها ، ماده اخذ میکند ، و آنرا اولاً جزء خود میکند ، و بعداً هم در شکل نیرو آنرا مصرف میکند ، و بدین طریق ساختمان آینده خود را میسازد. اکنون بادر نظر گرفتن این حقیقت که : حسنات نور و سیئات ظلماتند ، چنین میفهمیم : که نیکوکاران ، ساختمان آینده خود را از نور و بدکاران از ظلمت میسازند. کسانی که باراههای نیک از جهان اخذ کرده ، و در موارد نیکو خرج میکنند ، ذات آینده خود را از روشنائی میسازند. و آنانکه بطریق زشت اخذ و در موارد ناپسند و چر کین صرف میکنند مسلماً ذات خود را در آینده ، زشت و چر کین خواهند یافت.

۱- کافی ج ۲ ص ۴۲۲ ، مردی را میبایی چنان خطیب بلیغ بلند صوت است که نه لامی و نه واوی را خطا نمیکند ، ولی البته قلبش از ظلمت شب تاریک تاریکتر است . و مردی را هم میبایی که قدرت ندارد آنچه را که در قلب دارد بازبان بیان نماید و قلبش مانند نور دادن چراغ روشنائی میدهد.

۲- روضة الواعظین ص ۲۶۹ ، امالی صدوق آخر ص ۱۵۴ هر کس نمازهای واجب را در اول وقت بخواند و حدود آنرا اقامه نماید ، فرشته آنرا در حالی که سفید و پاکیزه است است بالا میبرد و آن نماز فریاد میکند که : خدا حفظت کند چنانکه حفظم کردی و تورا بخدا میسپارم چنانکه مرا بفرشته کریمی سپردی ، و هر کس آنرا بعد از وقتش بجا آورد ؛ بدون علت و حدود آنرا اقامه نکند فرشته آنرا در حالی که سیاه و ظلمانی است بالا میبرد و نماز باو فریاد میزند : خدا ضایعت کند همانطور که ضایعم کردی و رعایتت نکند چنانکه رعایتم نکردی.

از تحقیق و بررسی فوق، مسئله بسیار مهمتر دیگری نیز برای ما آسان میگردد
چنین بدست میآید که: سراسر جهان کنونی نور است، و در عین حال، صحیح است
که بگوئیم: سراسر جهان کنونی ظلمت است. واقع مطلب اینست که: جهان کنونی
از مواد و قوایی ساخته شده که قابلیت تبدیل بنور و تبدیل بظلمت را دارد، میتوان از آن
نور گرفت و میتوان از آن، ظلمت تحصیل نمود. اعمالی که در دین الهی اسلام، واجب
و یا مستحب شناسانیده شده اند کلیه نورند، و اعمالی هم که در آن دین عالی، حرام
و یا مکروه تعریف شده اند بدون استثناء سیاه و تاریک و مظلّم میباشند. البته نور و اجبات
و ظلمت محرمات، از نور مستحبات و ظلمت مکروهات، شدیدتر و قویتر است.

پروردگار جهان و جهانیان، سلسله جلیله پیغمبران و پیشوایان راه راست
خداوند متعال، همگان را از ظلمات بسوی نور میخوانند. و اما دیگران بشر را از
روشنائی و نور بیرون آورده و بسوی تاریکیها و ظلمات میرانند.

بر خلاف تصور غالب مردم که چنین می پندارند که خداوند
متعال در مقابل گناهان، آتشی برای گناهکاران آماده میکند
قرآن کریم و احادیث شریفه اعلان میفرمایند که: خود گناهان آتش هستند و بگناه
کاران داده میشوند و هر کس از دوزخ و آتش آن میترسد باید از گناه و حرارت آن
بترسد، زیرا که شکنجه ای برای بدکاران در روز قیام همگانی جز پندار ناپسند و
کردار زشت خود آنان نخواهد بود.

سیئات آتش
هستند!

در اثر عدم اطلاع بر حقیقت امر در باره شکنجه های اخروی، برخی از مردم
را هرا کج رفته و دهان بشکایت باز کرده و از خداوند متعال و از خشونتی که بآنحضرت
منسوب میدارد و در واقع از اعمال سیئه خود انسان میباشد، اظهار نارضایتی میکنند
بیخبران تصور میکنند که خداوند متعال ملك الملوکی است که بر تخت بیقانونی
استقرار یافته، نه آمرزش او نظامی دارد و نه عقوبتش ضابطی، با کوچکترین بهانه ای
بزرگترین ستمگران را بهشت برین میبخشد و با ناچیزترین بهانه ای بزرگترین

نیکوکاران را در جهنم میسوزاند ، اینست آنچه که غالب مردم از قیامت و از مجازات در نظر خود تصویر میکنند .

ولی حقیقت اینست که خداوند متعال ، جهان را طوری آفریده که هیچ عملی در آن معدوم نمیشود و هر کاری بزرگ شده و بار میدهد و هیچکسی جز کردار خویشتن ، جزائی و پاداش و کیفری نخواهد داشت . و هر عملی علاوه بر ظاهر محسوس آن ، باطن و حقیقتی دارد که در این زندگی از حواس ما پنهان است ، سیئات آتش هستند . پس اگر کسی در زندگی دنیوی با انجام دادن اعمال زشت ، پیوسته برای خودش آتش فراهم نماید ، چه جای گلایه از حضرت ارحم الراحمین دارد که با ارسال پیغمبران و انزال کتابها همه اعمال بد باطن را بما بشر بیان فرموده است . *اليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون الا ما كنتم تعملون*^۱ .

بلی این سیئات هستند که برای صاحبان خود آتش میشوند . خداوند متعال میفرماید^۲ : *و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نردو ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل . آیه نخست چنین میفهماند که آتش در قبال تکذیب آنان بآیات پروردگار ، بایشان داده شده ، ولی آیه دوم با کلمه «بل» از مدلول نخست ، بطرز «بدل بدا» عدول کرده و میرساند که این آتش در مقابل تکذیب آنان نیست ، زیرا چیزی است که خودشان آنرا در زندگی دنیوی تحصیل کرده و بدست آورده و با خود داشتند ، اما پنهان و مخفی بود و خودشان هم توجهی بآن نداشتند و اکنون هویدا گردیده است . پس این آتش اخروی همان تکذیب آنان است ، یعنی تکذیب بآیات پروردگار ، در واقع آتش است .*

۱- یس ۳۶-۵۴ امروز بهیچ کسی هیچ ستمی نمیشود . و پاداش و کیفری جز آنچه که میکردید بشما داده نمیشود .

۲- انعام ۶-۲۷ و ۲۸ و اگر میدیدی آنگاه که بر آتش نگاهداشته شده اند و میگویند ایکاش برگردانیده شویم و آیات پروردگار خود را تکذیب نکنیم و از مؤمنین شویم ، بلکه آنچه که از سابق با خود مخفی میداشتند ، برای آنان آشکار شد .

وميفر مايد^۱: ويستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحیطة بالكافرين، جناب شيخ بهاءالدين نورالله مرقده فرموده^۲: اسم فاعل در اين آيه بمعنی استقبال نیست، که مراد اين باشد که جهنم، بعدها در نشأه آخرت بآنان احاطه خواهد يافت، بطوريکه اهل ظاهر از مفسرين گفته اند، بلکه بحقيقت خود که زمان حال است میباشد، بجهت اينکه قبائح خلقيه و عمليه واعتقاديۀ آنان، در همین نشأه بر آنان محيط است، وعين اينها دوزخ هستند. همان دوزخ که در صورت آتشها وعقربها ومارها بآنان نمودار خواهد شد.

اشعار ذیل، از ديوان مثنوی مولوی^۳، مقصود جناب شيخ را پرورانيده و او را تأييد میکنند:

جزو آن کل است و خصم دين تو	اصل کينه دوزخ است و کين تو
جز و سوي کل خود گيرد قرار	چون تو جزو دوزخي هين هوشدار
عیش تو باشد چو جنت پايدار	ور تو جزو جنتی ای نامدار
کی دم باطل قرين حق شود	تلخ با تلخان يقين ملحق شود

واذ قول مؤمن آل فرعون حکایت فرموده^۴: يا قوم مالي ادعوکم الى النجاة و تدعونني الى النار تدعونني لا کفر بالله واشرك به... وانا ادعوکم الى العزيز الغفار. و ان المسرفين هم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم. از اين آیات بطور واضح

۱- عنکبوت ۲۹-۵۴ وشتابان از تو عذاب ميخواهند با اینکه مسلماً دوزخ پيرامون کافران را فرا گرفته است.

۲- اربعين ص ۲۵۷.

۳- ص ۱۱۳ س ۱.

۴- مؤمن ۴۰-۴۱ تا ۴۴ نقل باختصار، خویشان من چرا من شمارا برستگاری ميخوانم و شما مرا بآتش ميخوانيد، مرا ميخوانيد که بخداوند کفر ورزم و باو شريك گيرم... و من شما را بسوی خدای باعزت و کارساز ميخوانم.... و حتماً اسرافکاران يار و مصاحب آتشد زود باشد آنچه را که بشما ميگويم بخاطر ميآوريد.

فهمیده میشود که: توحید، نجات و رستگاری است و کفر بـخدا و شریک گرفتن باو آتش است و دعوت بـشرك هم در حقیقت خواندن بـآتش است. و نباید تصور شود که کفر و شرك، اکنون آتش نیستند و در آینده مبدل بـآتش خواهند شد، بلکه واقع اینست که اسرافکاران (کسانی که در خرج کردن ذات خود، اندازه‌ای رعایت نمیکنند و قوای خود را در راه هر گونه عمل بدون نظر بنفع و ضرر، در جهان پراکنده میسازند) اکنون و در همین زندگی، یا روهمانغوش آتش هستند ولی بعداً متوجه میشوند.

و فرموده^۱: اصلوها فاصبروا اولاتصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون دلالت این کلام مبارک ببحث ما در نهایت صراحت است. آتشی که آنان داخل شده و سوزش آنرا درمییابند، جز اعمال ناشایست دنیوی آنان نیست و لذا جای هیچ گلایه‌ای باقی نیست. هر چه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی.

و از رسول خدا ﷺ روایت شده^۲: ان الزناة یا تون يوم القيمة تشعل فروجهن ناراً یعرفون بنتن فروجهن.

و ایضاً که فرموده^۳: مامن صلوة یحضر وقتها الا نادى ملک من بین یدی الناس قوموا الی نیرانکم التی او قد تموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. و ایضاً^۴: السكر

۱- طور ۵۲-۱۶ داخل دوزخ شوید و سوزش آنرا دریابید، صبر کنید یا نکنید بر شما یکسان است، همانا کیفر داده میشود بشما اعمالی که میکردید

۲- ارشاد القلوب ص ۹۱ برآستی زناکاران در روز قیامت درحالی می‌آیند که فرجشان بـآتش، شعله‌ور است، و آنان بابوی تعفن فرجشان شناخته میشوند.

۳- روضة الواعظین آخر ص ۲۶۹، من لایحضره الفقیه ص ۵۵ س ۲۱، نمازی نیست که وقتش برسد مگر اینکه فرشته‌ای از جلو روی مردمان، آنان را میخواند: برخیزید و آتشی را که در پشت خود روشن کرده‌اید با نمازتان خاموش کنید.

۴- من لایحضره الفقیه ص ۵۷۹ س ۲۰، درج گهر شماره ۳۱۰، مستی اخگر دوزخ

جمر النار. وایضاً^۱: الغضب جمره الشیطان. وایضاً^۲: الغلول من جمر جهنم
 وایضاً^۳: الصدقة تطفیء الخطیئة كما یطفیء الماء النار. از این کلام مبارک چنین
 فهمیده میشود که: آتش و گناه، هردو اشتعال دارند و هردو را میشود خاموش کرد،
 و چون که طریق خاموش کردن آندو یکسان نیست، و خاموش کردن گناه، بآب میسور
 نیست و با صدقه خاموش میشود، پس این نتیجه بدست میآید که: حرارت آتش و
 حرارت گناه، دو نوع مختلف میباشند.

وایضاً^۴: عجت لمن یحتمی من الطعام مخافة الداء کیف لایحتمی من الذنوب
 مخافة النار. این حدیث شریف میرساند که چنانکه طعام در بعضی از اوقات در بدن
 کنونی و ساختمان فعلی، ایجاد درد میکند، گناهان هم در بدن وی، آتش بوجود
 میآورند، منتهی در بدن آینده و ساختمان اخروی. و همانطور که مراعات صحت این
 بدن واجب است، رعایت سلامت آن بدن واجبتر است.
 وایضاً فرموده^۵: مسألة الغنی نار.

سیئات عفونت
دارند!

در احادیث شریفه و کلمات آموز گاران دین علیهم السلام،
 سیئات را منتن و بدبو شناسانیده اند، از این اخبار استفاده میشود
 که اعمال، غیر از ظواهر شیرین و لذیذ و تلخ و ناگوار، بواطنی گوارا و یا گندیده
 دارند، در این زندگی دنیوی ظواهر اعمال فقط محسوس میشود و از بواطن آنها برای
 مردم عادی، اطلاعی نیست، ولی در زندگی اخروی همه اعمال برای همه افراد
 بشر، بارز گردیده و هویدا خواهند شد. این بحث طوری از اطوار اعمال را بیان

۱- درج گهر شماره ۴۰۰ خشم اخگر شیطان است.

۲- درج گهر شماره ۴۰۱ فریب دادن، خیانت کردن، از اخگر دوزخ است.

۳- درج گهر شماره ۳۴۰ صدقه، شراره گناه را فرو مینشانند چنانکه آب، آتش را

۴- درج گهر شماره ۳۷۸ در شکفتم از کسی که از بیم درد، از طعام پرهیزی کند،

چگونه از بیم آتش، از گناهان پرهیز نمیکند.

۵- نهج الفصاحه شماره ۲۷۴۵ گدائی کردن بی نیاز آتش است.

مینماید و ضمناً بقاء اعمال و تجسم آنها را بطور واضح میفهماند .

از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده که فرمود^۱ : اذا رأيت المصاحف حليت والمساجد زينت والمنارة طولت واتخذ القرآن مزامير والمساجد طرقا ، المؤمن في ذلك الزمان اعز من الكبريت الاحمر ، اما ان مساجدهم من خرفة وابدانهم نقية وقلوبهم انتن من الجيفة .

وایضاً^۲ : لا تحقرن ذنباً ولا تصغرنه واجتنب الكبائر فان العبد اذا نظر يوم القيمة الى ذنوبه دمعت عيناه قيحاً و دماً . وایضاً^۳ : ان الزناة يأتون يوم القيمة تشعل فروجهم ناراً يعرفون بنتن فروجهم .

واز قناده و سدی نقل شده^۴ (و ظاهراً آند و نفرهم از حضرت پیغمبر ﷺ روایت کرده اند) ان المؤمن اذا خرج من قبره استقبله احسن شيء صورة واطيبه ريحاً فيقول انا عمك الصالح طالمار كبتك في الدنيا فار كبنی انت اليوم فذلك قوله : يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفداً اي ركبناً وان الكافر اذا خرج من قبره استقبله اقبح شيء صورة و اخبثه ريحاً فيقول انا عمك السيء طالمار كبتني في الدنيا فانا ار كبك اليوم وذلك قوله : وهم يحملون او زارهم على ظهورهم .

۱- روضة الواعظین ص ۲۸۴ : آنگاه که دیدید قرآنها را زیور بسته اند و مسجدها را زینت داده اند و مناره های مساجد بالا رفته و قرآن مزمار انتخاب گردیده و مسجدها راه شده است ، مؤمن در این زمان از کبریت احمر کمیابتر خواهد بود . بدانید که مساجدشان آراسته و بدنهایشان پاکیزه است و دلهایشان از مردار گندیده ، بدبو تر است .

۲- سفينة البحار ج ۱ ص ۴۸۸ س ۱۸ ، حقیرمدان گناهیرا و كوچك مشمار آنرا و از گناهان بزرگ پرهیز کن زیرا آنگاه که بنده در روز قیامت بگناهان خود نظر کند ، چشماش از چرك و خون . اشك میریزد .

۳- در بحث پیش گذشت .

۴- مجمع البیان ج ۴ ص ۲۹۲ مفاتیح الغیب ج ۴ ص ۴۶ ، جامع البیان ج ۷ ص ۱۱۴ الدر المنثور ج ۳ ص ۹ س ۲۶ ، آنگاه که مؤمن از قبرش بیرون می آید ، زیباترین چیزی از حیث صورت و مطبوعترین چیزی از حیث عطر و بو ؛ استقبالش میکند و میگوید : من عمل*

و روایت شده : قال جابر کنا نسیر مع رسول الله ﷺ فهاجت ریح منتنة فقال :
 انما هاجت هذه الريح ان قوماً من المنافقين ذكروا قوماً من المؤمنين فاغتابوهم^۱.
 و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که درباره دنیا فرموده^۲ : طعامها الجيفة ، و
 در باره دوستداران دنیا فرموده^۳ : اقبلوا على جيفة افتضحوا باكلها واصطلحوا على حبها
 وايضاً^۴ : يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحه. این فرمایشات ، بطور واضح
 میفهمانند که : تصرفات دنیا داران در امتعه و اغذیه جهان بطرق غیر مشروع ، بمنزله
 تصرف کردن در مردار گندیده است .

و از امام کاظم علیه السلام یکی از فرزندان آنحضرت بنام عبدالله ، چنین روایت کرده^۵
 که : سئلته عن الملكین هل یعلمان بالذنب اذا اراد العبدان یفعله او الحسنه ؟ فقال :

* صالح تو هستم ، طول کشید که در دنیا سوارت بودم پس امروز تو سوارم شو ، و اینست فرموده
 خداوند : روزی پرهیزکاران را بسوی رحمن حشر میکنیم در حالی که وافد یعنی سواره اند
 « مریم ۱۹-۸۵ » . و براستی کافر آنگاه که از قبرش بدر آید ، زشت ترین و بدترین چیزی
 استقبالش کرده و میگوید من عمل بد و ناپسند تو میباشم ، طول کشید که در دنیا سوارم بودی
 پس امروز من سوارت میشوم و همین است فرموده خداوند متعال : آنان حمل میکنند بار
 گناهان شان را بر پشت شان « انعام ۶-۳۱ » . لفظ خبر را مطابق با مجمع البیان نقل کردیم . و
 ذیل حدیث را با تفصیل زیاده تر در الدر المنثور ج ۳ ص ۹ س ۲۱ ، از سدی آورده است .
 ۱- روضة الواعظین ص ۳۸۴ ، جابر گوید : با رسول خدا صلی الله علیه و اله گردش
 میکردیم ، پس باد بد بوئی وزید . حضرت فرمود : همانا این باد برای این وزید که دسته ای
 از منافقین ، عده ای از مؤمنین را یاد نموده و غیبت شانرا کردند .

۲- نهج البلاغه ج ۱ ص ۱۵۶ خوراك دنيا ، مردار گندیده ایست .

۳- نهج البلاغه ج ۱ ص ۲۱۱ بمردار گندیده ای روی آورده اند که با خوردن آن رسوا
 شده و بمحبت آن اتفاق کرده اند .

۴- نهج البلاغه ج ۲ ص ۵۰ ، درباره دنیائی پست بیکدیگر بخل میورزند و مانند
 سگان بر سر مردار گندیده ای بر سر یکدیگر میپزند .

۵- کافی ج ۲ ص ۲۹۴ وسائل الشیعة ج ۱ ص ۱۰ س ۲ ؛ از کلینی و س ۵ ، از صفات الشیعة
 صدوق ، پرسیدم از آنحضرت از دو ملك آیا هنگامی که بنده اراده گناه میکند یا کار نیک *

ريح الكنيف و الطيب سواء؟ قلت لا . قال ان العبد اذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب
الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال قم فانه قد هم بالحسنة فاذا فعلها كان لسانه
قلمه وريقه مداده فاثبتها له و اذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب الشمال
لصاحب اليمين قف فانه قد هم بالسيئة فاذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فاثبتها
عليه .

و در حدیث هست که : خداوند متعال بعیسی عليه السلام فرمود : یا عیسی قل لظلمة
بنی اسرائیل غسلتم وجوهکم و دنستم قلوبکم ابی تغتبرون ام علی تجترئون؟! تطیبون
بالطیب لاهل الدنيا و اجوافکم عندی بمنزلة الجيف المنتنة كأنکم اقوام میتون !
از قرآن کریم هم ، عفو نت داشتن سیئات را با سهولت میتوانیم استنباط نمائیم .
فرموده ۲ : یسقی من ماء صدید . « صدید » بمعنی آب رقیقی است که با خون مخلوط شده
و از زخم بیرون میآید ، و یا چرکی است که با خون مختلط بوده و از زخم بیرون

* آندو ملك متوجه میشوند؟ فرمود: آیا بوی مستراح و عطر یکسان است؟ گفتم نه؛ فرمود: آنگاه که
بنده قصد انجام دادن حسنه میکند ، نفسش خوشبو بیرون می آید پس ملك جانب راست بملك
جانب چپ میگوید برخیز زیرا که او بكار نيك تصميم گرفته . و آنگاه که حسنه را انجام داد ؛
زبانش قلمش و آب دهانش مرکبش میشود و آنرا برای او ثبت میکند و هنگامی که بعمل بد
تصمیم گرفت ، نفسش بد بو بیرون می آید ؛ پس فرشته جانب چپ بفرشته جانب راست میگوید
توقف کن زیرا که او بكار بد قصد نمود ؛ و آنگاه که آنعمل را بجا آورد زبانش قلمش و آب
دهانش مرکبش میشود و آنرا براو ثبت میکند!.

۱- تحف العقول ص ۴۹۹ ای عیسی بستمکاران بنی اسرائیل بگو صورتهای خود را
شستید و دلهایتان را زشت و چرکین ساختید ! آیا مرا فریب میدهید؟! یا بر من جرئت میکنید
خودتان را برای اهل دنیا با عطر خوشبو مینمائید ، با اینکه اندرونشان در نزد من بمنزله
مردارهای گندیده بد بو است ، بطوری که گوئیا شماها مردمانی مرده میباشید !.

۲- ابراهیم ۱۴-۱۶ از چرک خون آلود زخم باو میخورانند . از اینگونه آب ،

میآید^۱. و فرموده^۲: فلیذ وقوه حمیم و غساق^۳، و ایضاً^۴: لایذوقون فیها برداً و لا شراباً الا حمیماً و غساقاً. «غساق» بمعنی سرد گندیده است^۵. و ایضاً لیس له الیوم هیئها حمیم و لا طعام الا من غسلین. «غسلین» چرکی است که از لباس و مانند آن شسته میشود و یا از زخم بیرون میآید^۶. این آیات کریمه بضمیمه آیاتی که دلالت میکنند که: پاداش آدمی، خود کردار آدمی است (چنانکه مفصلاً شرح شد) این نتیجه را میدهند که سیئات، بدبو و گندیده و متعفن هستند، و انسان طبعاً از آنها، از باطن آنها متنفر است.

از اینکه حسنات، مقابل سیئات و برعکس آنها میباشند، چنین بنظر میرسد که بایستی علاوه بر اینکه عفونت نداشته باشند، خوشبو و معطر هم باشند. در ضمن احادیث مسطوره، دو خبر بر این مطلب دلالت دارند، اول خبری که از قتاده و سدی و دوم آنکه از جناب عبدالله بن موسی الکاظم علیه السلام آوردیم. و خبر ذیل نیز باین حقیقت دلالت میکند:

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده^۷: لاتدعوا قرائة «الرحمن» و القیام

۱- اقرب الموارد .

۲- ص ۳۸-۵۷ پس بچشند آنرا، گرم جوشان و سرد گندیده است .

۳- نبأ ۷۸-۲۴ و ۲۵ نمی چشند در آنجا خنکی و نه آشامیدنی را جز گرم جوشانی

را و سرد گندیده ایرا .

۴ و ۵- اقرب الموارد و مجمع البحرین .

۶- مجمع البیان ج ۹ ص ۱۹۵ خواندن سورة «الرحمن» را ترك نکنید و بآن قیام نمائید . و حقیقت اینست که این سوره در قلوب منافقین قرار نمی یابد ، و در روز قیامت در صورت یکنفر انسان خوش صورت و پاکیزه بوی بنزد پروردگار خود ، میرود ، تا در پیشگاه خداوندی در جائی می ایستد که کسی بخداوند سبحان ، نزدیکتر از آن نمیشود ، پس خداوند متعال باو میگوید : کی بتو در زندگی دنیوی قیام میکرد و پیوسته تو را میخواند ؟ میگوید پروردگار افلانکس و فلانکس پس رخسار آنان سفید میشود و خداوند بآنان میفرماید ، درباره کسانی که دوست دارید ، شفاعت کنید ، پس شفاعت میکنند تا که هیچ آرزویی برایشان*

بها فانها لاتقر فی قلوب المنافقین و تأتی ربها يوم القيمة فی صورة آدمی فی احسن صورة واطیب ریح حتی تقف من الله موقفاً لایكون احداً قرب الی الله سبحانه منها فیقول لها من الذی کان یقوم بك فی الحیوة الدنیا ویدمن قرائتک فتقول یارب فلان وفلان وفلان فتبیض وجوههم فیقول لهم اشفعوا فیمن احببتم فیشفعون حتی لایبقى لهم غایة ولا احد یشفعون له فیقول لهم ادخلوا الجنة واسکنوا فیها حیث شئتم

و در خبر است از رسول خدا صلی الله علیه و آله :^۱ ان ریح الجنة توجد من مسيرة الف عام و لایجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شیخ زان ، الخبر. و از حضرت صادق علیه السلام :^۲ اذا کان يوم القيمة کشف غطاء من اغطية الجنة فوجد ریحاً من كانت له الروح من مسيرة خمس مائة عام الا صنف واحد ، قلت من هم ؟ قال ، العاق لوالدیه ، ازایندو خبرهم باضم بحث «پاداش آدمی ، خود کردار آدمی است» که سابقاً از تحقیق گذشته ، حقیقت مذکور در فوق را «حسنات ، خوشبو هستند» با سهولت بدست میآوریم .

حقیقتی که در مطالعه این بحث ، دستگیر میشود اینست که : سراسر دنیا ، جیفه ایست گندیده و مردار است متعفن ، و زندگی دنیوی هم تصرف کردن در جیفه و اخذ نمودن از مردار گندیده است ! و در عین حال ، سراسر جهان معطر است و مملو از امتعه و اغذیه خوشبو است و زندگی در این جهان هم تصرف کردن در اشیاء معطر و اخذ از آنها هم بهره گرفتن از لذائذ است !! یعنی ! دنیا در عین اینکه شیرین و دلپسند

* نمیماند و کسی نمیماند که شفاعتش کنند ، خداوند بآنان میفرماید : داخل بهشت شوید و در هر جای آن مایل باشید مسکن گزینید.

۱- کافی ج ۲ ص ۳۴۹ واقع اینست که عطر و بوی بهشت از فاصله هزار سال راه فهمیده میشود ، ولی آنرا عاق والدین درک نمیکند و نه کسی که خویشاوندی را بریده باشد و نه پیری که زناکار باشد ،

۲- کافی ج ۲ ص ۳۴۸ هنگامی که قیامت میشود پرده ای از پرده های بهشت برداشته میشود پس عطر و بوی خوش آنرا هر کس که روح داشته باشد از فاصله پانصد سال راه در مییابد مگر يك صنف (راوی گفت) گفتم : آنان کیستند ؟ فرمود : کسانی که عاق والدین هستند.

است ، تلخ بوده و مورد تنفر هم هست .

جامعیت عجیب فوق ، در عبارت ذیل امیر المؤمنین علیه السلام نیز مشهود است :
 «ان الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافية لمن فهم عنها و دار غنى لمن تزود منها و دار موعظة لمن اتعظ بها مسجد احباء الله و مصلی ملائكة الله و مهبط وحی الله و متجر اولیاء الله اکتسبوا فيها الرحمة و ربحوا فيها الجنة فمن ذایذمها و قد آذنت بینها و نادت بفراقها و نعت نفسها و اهلها» .

و خبر مشهور : الدنيا مررعة الاخرة ، که از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده^۱، ایضاً حقیقت نامبرده ، یعنی ذوجنبتین بودن دنیا را خوب میفهماند
 حقیقت اینست که : جهان با قطع نظر از اعمال نیک و یا بد انسان ، نه گندیده است نه خوشبو ، نه جیفه است نه معطر ، و از این اوصاف که بشر در ذهن خود با ملاحظه لذتها و شکنجه های دنیا برای دنیا اثبات میکند ، عاری و فارغ است . و این ما هستیم که تصرفات انسان را در جهان و موجودات آن ، و عواقب اخروی این عملها را نسبت به عاملین آنها در زندگی آینده ، در نظر میآوریم و چنین مییابیم که : بعضی از افراد انسان ، از جهان عطر جمع میکند و بوهای خوش میاندوزد . و بعضی هم در میان مردار های گندیده دست و پا میزنند و از آنها بدون اینکه توجه داشته باشد ، برای خویشتن توشه تهیه میکند . و غالب افراد هم اینطورند که گاهی بسوی عطر میروند و گاهی هم

۱- نهج البلاغه ج ۳ ص ۱۸۲ و ۱۸۳ بدانید دنیا خانه درستی است برای کسی که با آن راست بیاید و خانه سلامت است برای کسی که از آن درس بگیرد و خانه ثروت است برای کسی که از آن توشه بیاورد و خانه اندرز است برای کسی که از آن پند بگیرد ، سجده گاه دوستان خداست و نماز گاه فرشتگان خداست و فرود گاه وحی خداست و بازار دوستان خداست در دنیا رحمت کسب کردند و بهشت را در آنجا بنفع بردند . پس این کیست که دنیا را مذمت میکند ، با اینکه خود دنیا بجدائی خویش اعلان کرده و با صدای بلند از مفارقت خود خبر داده و از مرك خود و اهل خود سخن رانده است .

۲- مجموعه ورام ص ۱۸۳ . دنیا کشتزار آخرت است .

سری بمردار گندیده میزنند .

نتیجه اینست که : ذات جهان و موجودات آن ، از ماده‌ای سرشته شده است که میتواند نسبت بآدمی معطر و خوشبو باشد و یا مردار گندیده ، میتواند گلستان باشد و یا زباله دان . و این مسئله نظیر همان مسئله است که در سابق تحقیق کردیم که : سراسر دنیا نور و روشنائی است ، و در عین حال سراسر دنیا ظلمت و تاریکی است .

بنابر آنچه نگارش یافت ، دنیا نه جای بدبینی است نه خوشبینی ، ما نمیتوانیم که از «هرقلیطوس یا هراکلیت» پیروی کرده و فیلسوف بدبین و حکیم گریان لقب بگیریم ، و نه میتوانیم مانند «دیمقراطیس یا دموکریت» شده و فیلسوف خوشبین و حکیم خندان شناخته شویم^۱. ما از آموزگاران دین عالی اسلام علیهم السلام ، چنین یاد میگیریم که : نیکوکاران بایستی بدنی خوشبین بوده و خندان باشند ، بجهت اینکه جز خوشی و خرمی ، ذخیره‌ای از دنیا برنمیدارند . و بدکاران و ستمگران هم لازم است نسبت بجهان وزندگی آن بدبین بوده و گریان شوند ، برای اینکه جز بدبختی‌ها و مردارها توشه‌ای از آن نیاندوخته‌اند .

حسنت طیباتندو
سیئات خبائثند
ما افراد انسان از اعمال خودمان ، چیزی جز ظواهر آنها نمیتوانیم درك بکنیم و از بواطن و حاق حقائق آنها بتمام معنی بیخبر میباشیم ، و اصلاً حواس ما طوری آفریده شده‌اند که فقط ظواهر نا پایدار موجودات را میتوانند احساس نمایند ، و از حقائق جاودانی آنها بیگانه هستند ، و از مشاهده آنها دور و از نزدیک شدن بآنها محرومند .

ما از اعمال خود ، همینقدر اطلاع داریم که : عمل کردن ، مقداری از نیروهای بدن را باختیار خود ، خرج کردن و مصرف نمودن است . ما اگرچه بحکم وجدان و ضمیر ، یقین داریم که : مسلماً اعمال ، خوب و بد دارند ، نیکی کردن و احسان ، خوب و پسندیده است و ستم هم بد و ناپسند ، ولی در عین حال کوچکترین و ناچیزترین فرق

در میان ذوات اعمال ، اعمال حسنه و سیئه نمیابیم. می بینیم دو نفر غذا میخورند یکی خوراك حلال از نان خود ، و دیگری نان حرام و از دسترنج دیگری ، ماصلاً در میان این دو خوردن و در میان ذات و حقیقت این دو اكل ، هیچگونه اختلاف ذاتی و جوهری درك نمیکنیم. خداوند متعال، درباره همین ظاهر بینی و کم فهمی ما فرموده^۱ وما اوتیتهم من العلم الا قليلاً. وایضاً^۲: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون .

آیا بمجرد اینکه ما با مشاهده ظواهر اعمال ، فرقی در میان ذوات آنها، در میان حقیقت زشت و زیبای آنها ، در میان وجود نیک و بد آنها ، نمیتوانیم پیدا کنیم، میتوانیم حکم کنیم که اصلاً فرقی در ذوات آنها نیست ؟ و اعمال از لحاظ حقیقت باهم برابرند ؟! یعنی مثلاً ضرب یتیم از روی تأدیب و ضرب او بعنوان ظلم ، واقعاً و در نفس الامر ، نوع واحدی از عمل محسوب میشوند !.

اکثریت قریب باتفاق افراد بشر ، عموم مردمانی که وجود قانون را در جامعه انسانی لازم میدانند ، و بمجازات و کیفر و پاداش عقیده دارند ، بوجود فرق ذاتی در میان حسنه و سیئه قائل میباشند ، بعضی از عاملان را تحسین و بعضی دیگر را توبیخ مینمایند، عدل را زیبا و ظلم را زشت تشخیص میدهند .

قرآن کریم ، آن یگانه کتاب کاملاً صحیح و دست نخورده الهی ، این حکم فطرت و فهم بدیهی ضمیر انسانی را تصدیق میفرماید و در میان حسنات و سیئات ، هم از لحاظ ذات و هم بلحاظ آثار فرق میگذارد .

قرآن کریم ، در آنجا که رسول خدا ﷺ را میشناساند ، چنین میفرماید^۳:

۱- اسراء ۱۷-۸۵ و از دانش جز اندکی ، داده نشده اید.

۲- روم ۷-۳۰ ظاهری را فقط از زندگی دنیوی میدانند . و آنان از عاقبت کار

بکلی بیخبرانند.

۳- اعراف ۷-۱۵۷ بكار نيك امرشان میکند و از عمل ناپسند بازشان میدارد و پاکیزه ها

را برایشان حلال میکند و پلیدها را برایشان حرام میکند.

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. این کریمه چنانکه دلالت میکند براینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیوسته بمعروف امر میکند و هیچگاه بمنکر امر نمیکند ، و دائماً از منکر نهی میکند و هیچگاه از معروف نهی نمیکند ، همینطور دلالت واضح دارد براینکه آنحضرت ، بطور کلی و مطلقاً طیب و پاکیزه‌ها را حلال میکند و هیچگاه پلیدی را حلال نمیکند ، و پیوسته و دائماً خبیث‌ها را حرام میکند و هیچگاه طیب و پاکیزه‌ای را حرام نمیکند. پس این نتیجه را از این آیه بدست می‌آوریم که کلیهٔ وبدون استثناء هر حلال، طیب و پاکیزه‌است و هر حرام خبیث و پلید است. و چون هر حسنه حلال و هر سیئه حرام است ، پس حسنات طیب و سیئات خبیث‌اند

از تحقیق فوق ، چنین استفاده میشود که : هر چه در واقع ، طیب باشد شرعاً هم حلال شده ، اگر چه مردم را خوش نیاید و آنرا مستطاب شمارند و طیب شناسند (مانند : قوانین حدود و قصاص در اسلام ، که غریبان را غالباً خوش نمی‌آید . و مانند خوردن گوشت حیوان ، که ملیونها از هندیان آنرا مستطاب نمیشمارند) و هر چه در واقع پلید باشد ، شرعاً هم آنرا حرام شناسانیده‌اند ، اگر چه مردم را خوش آید و آنرا طیب بدانند (مانند : ربا ، زنا ، غنا و امثال آنها) . بنابراین ، ملاک و مدار در طیب و پلید بودن اشیاء و اعمال ، نسبت بانسان ، در نظر خداوند متعال ، همانا واقع و نفس الامر است ، نه تشخیص مردم . پس خوش و یا ناخوش داشتن مردم ، چیزی و عملی را ، هیچ ارزشی در نزد خدا ندارد ، نه چیزی و کاری را حرام میکنند و نه ، حلال .

یکی از بزرگان ، ملاک و مدار طیب و خبیث را مذاق خود مردم و تشخیص اهل عرف دانسته ، و امر تمیز طیب از پلید را بخود مکلفین وا گذاشته و چنین بیان داشته است^۱ : معنای طیب آنست که طبع مردم از آن لذت برد و خبیث آنست که طبع

مردم از آن متنفر باشد. پاسخ اینست که در آن صورت لازم میآید که زنا و ربا و غنا و امثال آنها حلال باشند، برای اینکه طبع غالب مردم از آنها لذت میبرد و هیچ نفرت نمیکند، با اینکه با تشدید تحریم شده اند. و لازم میآید که قورباغه برای اروپائیان حلال و ملخ جراده برای ایرانیان حرام باشد، بجهت استطابۀ آنان و استکراه اینان و لازم میآید که تعیین حلال و حرام، از وظیفۀ شرع (در مواردی که استطابه و استکراه تحقق مییابد) خارج شده و بعهده خود مردم واگذار شود. و هیچکدام از این لوازم را هیچکس نمیتواند قبول نماید.

سبب اینکه ایشان، طیب و خبیث اعمال را که در قرآن کریم یاد شده، حمل باستطابه و تنفر مردم کرده و از طیب و پلید واقعی صرف نظر کرده اند، اینست که ایشان و همداستانان شان در این باب پیرو باستانیان از یونانیان شده و وجود شر و پلید و سیئه را از حقیقت عالم، محذوف دانسته اند! (در این باره مفصلاً بحث کرده ایم)^۱ و بنا بر این گذاشته و چنین گفته اند که^۲: نکاح و زنا از لحاظ ذات و حقیقت، فرقی باهم ندارند!

و ایضاً در قرآن کریم هست^۳: ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون و ما

تکتمون قل لا یستوی الخبیث والطیب.

ظاهر اینست که هر سه جمله درباره اعمال هستند، اول: آنچه بر پیغمبر واجب است یاد دادن اعمال نیک و امر بر آنها و شناساندن اعمال بد و نهی از آنهاست، دوم: خداوند، جمیع اعمال شمارا، نیک و بد و نهان و آشکار آنها را برای شما بدون کاهش، نگاه میدارد، چونکه همه آنها را خوب میداند، سوم: شما خودتان اگر

۱- رجوع شود بفصل سوم «عمل نیک و بد»، وقوع دارد» از ص ۷۳ تا ۹۶.

۲- المیزان ج ۱ ص ۱۰۱ س ۳.

۳- مائده ۵ - ۹۹ و ۱۰۰ بر پیغمبر جز رسانیدن، چیز دیگری واجب نیست و خداوند آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را که پنهان میدارید میداند، بگو: پلید و پاک برابر نیستند.

همینقدر بدانید که پاک و پلید ، امکان ندارد که برابر باشند ، عمل زشت نمیتواند مانند عمل نیک باشد ، این علم بتنهایی برای شما در ترك سيئات و بجا آوردن حسنات کافی خواهد بود .

جمله سوم ذکر شده در فوق مانند این جمله شریفه از قرآن کریم است که فرموده^۱ : هل تستوی الظلمات والنور ، و اینکه فرموده^۲ : لا تستوی الحسنة ولا السيئة مفاد این سه جمله اینست که : بعضی از اعمال ، حسن و زیبائی واقعی دارند و حقیقه نور هستند و طیب و پاکیزه اند و برخی دیگر از آنها هم واقعاً زشت هستند و بدانند و حقیقه ظلمت هستند و خبیث و پلید اند .

و نیز در قرآن کریم هست^۳ : ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ، در این کریمه اعمال بدکاران فاسق را خبائث نامیده است ، یعنی که هر عمل بد ، خبیث است .

و نیز دارد^۴ : يا ايها الذين آمنوا اتحرموا طيبات ما اهل الله لكم ، از این آیه فهمیده میشود که حرام کردن طیب و آنچه که پاک و گوارا است ، غلط است . یعنی بایستی فقط خبائث را حرام بدانیم و طیبات را کلیه حلال بشماریم . پس چنین بدست میآید که : بطور کلی سیئاتی که حرام گردیده اند خبائث دارند و حسنات هم که کلیه حلال هستند طیب میباشند . و اضافه طیبات برای تخصیص نیست بلکه از باب اضافه صفت بموصوف و برای اشاره بپرهان عدم جو از تحریم حلال است ، یعنی اشاره است باینکه : آیا روا و سزااست که طیب را هم مانند خبیث ، حرام بکنید؟ .

۱- رعد ۱۳-۱۶ آیا تاریکیها و روشنائی برابرند؟

۲- فصلت ۴۱-۳۴ برابر نیست نیکی و نه بدی .

۳- انبیا ۲۱-۷۴ نجات دادیم لوط را از دهی که اعمال خبیث «کارهای پلید» بجا میآوردند ، واقع اینست که آنان ، مردمان بد و فاسق بودند .

۴- مائده ۵-۸۷ ای کسانی که ایمان دارید ، حرام نکنید پاکها و گوارهایی را که خداوند بر شما حلال کرده است .

وایضاً^۱: یا ایها الناس کلو و امما فی الارض حلالاً طیباً و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء و الفحشاء ، از این کلام الهی چنین فهمیده میشود که: هر چیزی که بوجه حلال خورده شود مسلماً طیب خواهد بود ، و اعمالی که با پیروی بشیطان از انسان سر میزنند نه حلال هستند نه طیب ، بلکه واقعاً و حقیقتاً بدو زشت و پلیدند .

و از حضرت امام صادق علیه السلام ، در ضمن حدیثی چنین آمده است^۲:

فاذا دخله (القبر) مؤمن یفتح له باب ..... و ینخرج من ذلك رجل لم تر عیناه شیئاً قط احسن منه فیقول یا عبد الله ما رأیت شیئاً قط احسن منك ! فیقول : انا رأیت الحسن الذی کنت علیه و عملک الصالح الذی کنت تعمله ! و اذا دخل الکافر یفتح له باب ..... ینخرج منه رجل اقبح من رأی فیقول یا عبد الله من انت ؟ ما رأیت شیئاً اقبح منك ! فیقول انا عملک السیئ الذی کنت تعمله و رأیت الخبیث ! .

قرآن کریم و حدیث شریف ، علاوه بر تصریح بر اینکه : هر کسی در زندگی اخروی ، عین اعمال خود را هر چه باشد ، کم یا دیدہ میشوند اعمال در آخرت

۱- بقره ۲- ۱۶۸ و ۱۶۹ ای مردم بخورید از آنچه در زمین هست بوجه حلال گوارا ، و گامهای شیطان را پیروی نکنید او دشمن آشکار شماست ، همانا شما را با اعمال بدو زشت فرمان میدهد .

۲- کافی ج ۳ ص ۲۴۱ و ۲۴۲ نقل باختصار . آنگاه که مؤمنی بقبر داخل میشود ، برای او دری باز میشود ، و از آنجا مردی بیرون می آید که چشمهایش زیباتر از او را هرگز ندیده بود ، میگوید ای بنده خدا هیچگاه چیزی زیباتر از تو ندیده ام ! . میگوید من رأی زیبای تو هستم که بر آن پایدار بودی ! ، و عمل صالح تو میباشم که بجا میآوردی ! . و آنگاه که کافر داخل میشود ، برای او دری باز میشود ، از آن در مردی بیرون می آید زشت ترین کسی که دیده است ! میگوید ای بنده خدا تو کیستی ؟ چیزی زشت تر از تو ندیده ام ! میگوید من عمل بد تو هستم که بجا میآوردی و رای پلید تو میباشم ! .

زیاد ، نیک یابد ، دریافت خواهد نمود ، چنانکه فرموده^۱ : يوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوء ، باز در موارد بسیاری تصریح کرده که : هر کس عین اعمال خویش را در جهان آینده رؤیت خواهد نمود ، و حقیقت و ذات کردار خود را خواهد دید. بلاشك اینگونه آیات واحادیث، بهترین و یکی از محکمترین ادله برای بقای اعمال و تجسم آنها بایستی شمرده شود .

خداوند متعال فرموده^۲ : یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من النار. وایضاً^۳ : بدالهم ما كانوا یخفون من قبل. وایضاً^۴ : واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون. وایضاً^۵ : بدالهم سیئات ما کسبوا. وایضاً^۶ : بدالهم سیئات ما عملوا. وایضاً^۷ ان سعیه سوف یری. وایضاً^۸ : يوم ینظر المرء ما قدمت یداه . وایضاً^۹ : يومئذ یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره .

- ۱- آل عمران ۳ - ۳۰ روزی هر کسی عین آنچه را که از خیر کرده بود ، حاضر می یابد ، و عین آنچه را که از بدکاری بجا آورده بود .
- ۲- بقره ۲-۱۶۷ خداوند اعمال آنانرا ، حسرت بر آنان نشانسان میدهد، و اکنون هم از آتش بیرون نیستند .
- ۳- انعام ۶-۲۸ آشکار گردید بایشان ، آنچه که از پیش باخود پنهان داشتند.
- ۴- سبا ۳۴-۳۳ و هنگامی که عذاب را دیدند ، در نهان پشیمان شدند ، و در گردن کسانی که کفر ورزیدند زنجیرها گذاشتیم ، آیا جزائی جز آنچه که میکردند بآنان داده میشود
- ۵- زمر ۳۹-۴۸ بدهای آنچه که کسب کردند برایشان آشکار شد.
- ۶- جاثیه ۴۵-۳۳ بدهای اعمالشان ، بایشان آشکار شد.
- ۷- نجم ۵۳-۴۰ حقیقت اینست که : کوشش انسان ، بعدها دیده خواهد شد .
- ۸- نبأ ۷۸-۴۰ روزی مرد بچیزی که دو دست او پیش داشته است ، نگاه میکند .
- ۹- زلزله ۹۹-۶ تا ۸ آنروز مردمان درحالی که پراکنده هستند برمیگردند تا اعمالشان بایشان نشان داده شود ، پس هر کس بوزن ذره ای عمل خیر کند می بیند آنرا ، و هر کس بوزن ذره ای عمل شر کند می بیند آنرا.

نا گفته نماند که: بدو، اگرچه بمعنی مطلق ظهور میباشد، ولی چون غالباً ظاهر شدن بتوسط رؤیت تحقق میپذیرد، و بقرینه آیات دیگر هم که نقل شد، یقین حاصل میشود که: مراد از بدو، ظهور یافتن بارؤیت است. فلذا ما آیات بدو و ظهور اعمال را هم، در این بحث که راجع برؤیت اعمال است در ضمن آیات فوق آوردیم دو کریمه ذیل نیز با احتمال قوی در این بحث ما خالی از دلالت نیستند، یکی^۱: هَذَا لَكَ تَبَلُّوَا كُلُّ نَفْسٍ مَّا سَلَفَتْ، و دیگری^۲: يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ. در مجمع البیان و ریاض السالکین و جامع البیان و تفسیر نیشابوری و تفسیر شبر و تفسیر صافی و مفاتیح الغیب^۳، معنای «تبلی» را به «تظهر» برگردانیده اند، و در مفاتیح الغیب این معنی را از قفال و مسلم هم نقل کرده، و در مجمع البیان برای تفسیر آیه دوم، حدیثی از معاذ بن جبل نقل فرموده است^۴:

« قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : وَمَا هَذِهِ السَّرَائِرُ الَّتِي تَبْلَى بِهَا الْعِبَادُ فِي الْآخِرَةِ ؟ فَقَالَ : سَرَائِرُ كَمْ هِيَ أَعْمَالُكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْوُضْؤِ وَالْغَسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكُلِّ مَفْرُوضٍ ، لِأَنَّ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا سَرَائِرٌ خَفِيَّةٌ ، فَإِنْ شَاءَ قَالَ الرَّجُلُ

-
- ۱- یونس ۱۰-۳۰ در آنجا هر کسی اعمال سابق خود را آزمایش میکند، «درستی سخنان نمایندگان خدا را خوب در مییابد».
  - ۲- طارق ۸۶-۹ روزی که رازهای پنهان با آزمایش گذاشته میشوند.
  - ۳- بترتیب در: «ج ۱۰ ص ۴۷۱»، و «ص ۵۳۴»، و «ج آخر ص ۹۴»، و «حاشیه ج آخر جامع البیان ص ۶۷» و «ص ۱۲۰۵»، و «ص ۵۲۴»، و «ج ۸ ص ۵۳۲».
  - ۴- مجمع البیان ج ۱۰ ص ۴۷۲، معاذ گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم پرسیدم: این سرائر که بندگان خدا در آخرت با آنها مبتلا و ممتحن خواهند شد، چیستند؟ فرمود: سرائر تان اعمال تان است از نماز و روزه و زکوة و وضو و غسل جنابت و هر واجب، برای اینکه اعمال کلیه رازهای پنهان میباشند، اگر مرد بخواهد میگوید نماز خواندم و نخوانده، و اگر بخواهد میگوید وضو گرفتم و نگرفته، و همین است فرموده خداوند متعال: روزی که رازهای پنهان، آزمایش میشوند.

صلیت ولم یصل وان شاء قال توضحاً ولم يتوضأ فذلك قوله : يوم تبلى السرائر .
 آنچه بنظر نگارنده در دو کریمه فوق میرسد اینست که : مردم اعم از اینکه
 مؤمن باشند یا کافر ، در این زندگی در باره کردار و پندار خود ، فقط سخنانی از
 بزرگان عالم انسانیت میشوند ، و راجع بعواقب نیک و یا بد آنها در آخرت ، هیچ
 گونه آزمایشی در اینجهان نمی بینند ، برای اینکه وقت معین آن که روز رستخیز است
 نرسیده ؛ مانند یکنفر استاد شیمی که در باره انقلاب مواد و نیروها ، برای عده ای
 بیخبر سخنرانی میکند ، و برای نبودن وسائل آزمایشی ، هیچ تجربه ای بآنان نشان
 نمیدهد . بلی وقتی که زندگی عوض میشود و قیامت فرا میرسد ، موقع آزمایش اعمال
 نهان که سرائر پنهانی می باشند فرا میرسد . و چون اعمال تا آشکار نشوند و کاملاً
 ظهور و بروز نیابند ، امتحان نمیشوند فلذا معنای « تبلوا » و « تبلی » که « امتحان
 میکند » و « امتحان میشود » است ، طبعاً و قهراً معنای « آشکار میکند » و « آشکار
 میشود » را نیز میرساند .

مرئی شدن اعمال در آخرت ، از اخبار زیادی فهمیده میشود ، نقل همه آنها
 کار مشکلی است ، بنقل چند فقره از آنها قناعت میکنیم :
 از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده که فرموده^۱ ان احدکم اذا مات فقد
 قامت قیامته یری ماله من خیر او شر . این خبر شریف دلالت دارد بر اینکه : پیش از
 قیامت هم در روزهای پس از مرگ در عالم برزخ ، اعمال دیده خواهند شد .
 و نیز از آنحضرت در باره مؤمن آنگاه که بهر گذاشته میشود ، در ضمن حدیث
 مفصلی چنین روایت شده^۲ : فتجیی صورته حسنة ، قال فیقول ما انت ؟ ! فیقول انا عمارک الصالح

۱- ارشاد القلوب ص ۱۷ ، وقتی که یکی از شما میمیرد هر آینه قیامتش برپا میشود ، آنچه
 را که از خیر یا شر برای او باشد می بیند .

۲- اختصاص ص ۳۴۷ ، بحار الانوار ج ۳ ص ۳۵۱ از اختصاص . پس صورت زیبائی
 می آید ، و او میگوید تو چیستی ؟ میگوید من عمل صالح تو هستم ، من امروز برای تو با امر *

انالك اليوم حصن حصين وجنة و سلاح بامر الله ، قال فيقول اما والله لو علمت انك في هذا المكان لنصبت نفسي لك و ما غرّني مالي و ولدي قال فيقول يا ولي الله ابشر بالخير الخبر .

و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۱ : اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی آجلهم . و از حضرت باقر علیه السلام^۲ : لا تستصغرن حسنة تعملها ، فانك تراها حيث تسرك ولا تستصغرن سيئة تعملها فانك تراها حيث تسوئك واحسن فاني لم ار شيئا قط اشد طلبا ولا اسرع در كا من حسنة محدثة لذنب قديم .

و خبر عجیبی از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده^۳ : يأتي يوم القيمة شيء مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة ، فيقال : هذا البر . كبه بفتح كاف و مضموم هم میشود و بفتح باء مشدده بر وزن رفته و گفته ، بمعنی حمله در دو ، و در جنگ و تکان دادن چیزی و راندن آن بسوئی ، آمده است . این خبر شریف اگر چه بادیده شدن عمل در آخرت ، چندان ارتباطی ندارد ، بجهت اینکه لزومی ندارد که دفع

* خدا حصارى استوار و سپر و سلاح هستم ! پس میگوید بدان بخدا سوگند اگر من میدانستم که تو در اینجا هستی . برای وجود تو ، خود را بزرگمت میانداختم ، و مال و فرزندانم مرا فریب نمیدادند ، فرمود میگوید : ای دوست خدا شاد باش .

۱- نهج البلاغه ج ۳ ص ۱۵۳ اعمال کنونی بندگان در آخرت ، پیوسته در پیش دیدگان شان خواهد بود .

۲- وسائل الشيعة ج ۱ ص ۱۸ س ۳۵ ، از علل الشرايع ، صدوق با سند خود از حضرت عبدالعظيم حسنى از محمد بن ابى عمير آن مرد مشهور خدا و بنده او . کار خوبی را که بجا میآوری كوچك شمار ، زیرا در جایی که تو را شاد کند آنرا خواهی دید ، و کار بدی را که بجا میآوری كوچك شمار ، زیرا در جایی که تو را اندوهگین سازد آنرا خواهی دید ، نیکی کن ، برای اینکه من چیزی ندیدم که طلب کننده تر و با سرعت یا بنده تر باشد از نیکی تو نسبت بگناه کهنه .

۳- کافی ج ۲ ص ۱۵۸ س ۱۲ ، وافی کتاب الايمان والكفر ص ۹۳ س ۲۴ ، از کافی در روز قیامت چیزی مانند « دفع کردن » میآید ، و مؤمن را از پشتش دفع میکند و او را بهشت داخل میکند ، و گفته میشود که : این ، نیکوکاری است .

کننده و تکان دهنده مؤمن ، چیزی مرئی باشد ، زیرا که نیروی نامرئی هم میتواند این کار را انجام بدهد ؛ ولی البته این خبر از غرائب اخبار است و چنین میفهماند که : عمل در آخرت ، عامل خود را مییابد .

اعمال ، افزایش مییابند بعضی از آیات و روایات ، دلالت بر این میکنند که : اعمال و بزرگ میشوند انسان افزایش مییابد و بزرگ میشوند . و حسنات و سیئات ،

هر دو در این باره شریکند اگر چه افزایش حسنات خیلی زیادتیر از سیئات است . خداوند متعال فرموده^۱ : ان الله لا يظلم مثقال ذرة و ان تك حسنة يضاعفها . این کریمه قرآنی باصراحت با افزایش حسنة بطور مطلق (نماز ، روزه ، زکوة و هر گونه خیر بدون استثناء) دلالت دارد . و فرموده^۲ : و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً ، این کریمه هم بر این دلالت میکند که : حسن و زیبائی هر عمل نیک ، زیادت مییابد . و از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۳ : افعلوا الخير ولا تحقرروا منه شيئاً فان صغيرة كبير و قليلة كثير .

و نیز در قرآن کریم هست^۴ : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة . این کریمه قرآنی ، برخلاف آنچه که بدواً بتصور میرسد ، مخصوص بقرض مال نیست ، بلکه بهمه انواع نیکوکاری و هر گونه خرج کردن در راه خدا شامل است چنانکه در مجمع البیان هم تصریح کرده است^۵ ، و جهت تعمیم نامبرده این

۱- نساء ۴-۴۰ حقیقت اینست که خداوند بقدر ذره ای ستم نمیکند «از اعمال انسان نمیکاهد» و اگر نیکی باشد آنرا میافزاید و بزرگ میگرداند .

۲- شوری ۴۲-۲۳ و هر کس نیکی کسب کند «بانیکی بیامیزد ، آمیخته شود» برایش در آن ، زیبائی میافزائیم .

۳- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۵۴ روضة الواعظین ص ۳۱۱ ، بجای آرید کارهای خیر را و ناچیز شمارید از آن چیزی را چونکه کوچک آن بزرگ و اندک آن بسیار است .

۴- بقره ۲-۲۴۵ کیست که بخدا قرض نیکوئی بدهد تا خداوند آنرا برای او با افزایشهای بسیاری بیافزاید؟ .

۵- ج ۲ ص ۳۴۸ س ۳۱ و ۳۲ .

است که اگر دقت شود : دارائی آدمی منحصر باموال بیرون از ذات وی نیست، بلکه نیروئی که انسان با ایمان برای قضای حاجت مؤمنی، برای شاد کردن او، برای بجا آوردن هر گونه عمل خیر. از بدن خود بیرون میریزد، از گرانبها ترین قسمت دارائی او میباشد که در راه خدا خرج میکند، و بخدا قرض میدهد.

حقیقت یاد شده با کمال وضوح و روشنی از حدیث ذیل استفاده میشود^۱ :

« قال رسول الله ﷺ : على كل مسلم في كل يوم صدقة ! ، قيل من يطيق ذلك ؟ قال : اماطتك الاذى عن الطريق صدقة و ارشادك الرجل الى الطريق صدقة و عيادتك المريض صدقة و امرك بالمعروف صدقة و نهيك عن المنكر صدقة و ردك السلام صدقة ».

از خبر فوق بدست میآید که : دارائی آدمی فقط اموال بیرون از بدن وی نیست، بلکه نیروی موجود در بدن او نیز از دارائی او میباشد، و هر گونه عمل نیکی که بجامیآورد و نیروئی که از بدن خویش بجهت انجام دادن کردار نیک، پندار نیک خرج میکند، صدقه است، و بنا بآیه فوق، همه آنها قرض هستند پس هر گونه عمل نیک را خداوند متعال افزایش میدهد.

و علاوه بر آنچه که گفته شد، قرض بمعنی قطع کردن و بریدن است^۲، و ظاهر آیه بنا بر این چنین میشود: کیست که مقداری قطع کند برای خدا، قدری از خویش را از خود ببرد و در راه خدا از خود جدا نماید. البته با این تعبیر هم قرض عمومیت

۱- سفینه البحار ج ۲ ص ۲۳ و ۲۴ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : در هر روز بر هر مسلمانی صدقه ای واجب است ! گفته شد : چه کسی قدرت آنرا دارد ؟! فرمود، آزار را از راه دور میکنی صدقه ایست و مردیرا براه میرسانی صدقه ایست و بدیدار بیمار میروی صدقه ایست و به نیکی امر میکنی صدقه ایست و از ناپسند نهی میکنی صدقه ایست و جواب سلام میگوئی صدقه ایست. تنبيه الغافلين نصر بن محمد سمرقندی که از عامه است، قریب بآنرا از آنحضرت روایت کرده است در ص ۱۷۷ س ۷،

۲- اقرب الموارد.

میآید و بهر عمل نیکی که در راه خدا انجام میآید شامل میشود ، بجهت اینکه با انجام دادن هر عمل ، مقداری از بدن عامل خرج میشود و قدری از ذات او از او بریده شده و جدا میگردد .

و از رسول خدا ﷺ روایت شده: ^۱ اربی الربا الکذب. این خبر شریف اگرچه فقط درباره دروغ سخن میگوید ، ولی شاید بتوانیم بگوئیم که دروغ در میان سایر گفتارهای زشت و ناپسند ، خصوصیتی ندارد ، و هر سخن بد زیاد شونده است ، نهایت اینست که : دروغ از همه آنها بیشتر زیادت میآید .

و افزایش یافتن سیئات و مطلق گناهان را ، از مجموع دو کریمه زیر ، میتوانیم استفاده نمائیم ، اول: ^۲ کلاً اخذ ناه بذنبه. از این جمله قرآنیه باصراحت ، این حقیقت را در میابیم که: هر گناهکار ، با گناه خودش ، گرفتار میگردد ، نه با چیزی دیگر. دوم: ^۳ عصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية . از این آیه هم میفهمیم که : گرفتاری گناهکاران ، در يك وضع ، ثابت و برقرار نمیماند بلکه پیوسته در زیاد شدن میآید . از این دو آیه ، این نتیجه گرفته میشود که گناهان ، پیوسته در زیاد شدن هستند .

شاید تصور شود که افزایش سیئات با کریمه: ^۴ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسيئة فلا يجزي الا مثلها منافات دارد ، پاسخ اینست که این آیه کریمه فقط اینقدر میرساند که : هر حسنه ، ده حسنه میشود و هیچ سیئه بیشتر از يك سيئه نمیشود و اما اینکه آیا حسنه و یا سیئه ، افزایش یا بنده و یا کاهش پذیرنده است ؟ و یا در يك

۱- من لا يحضره الفقيه ص ۵۷۹ س ۲۲ زیاد شونده ترین زیاد شونده ها دروغ است.

۲- عنكبوت ۲۹-۴۰ هر یکی را با گناهش گرفتار ساختیم.

۳- حاقه ۶۹-۱۰ پيك پروردگارشان را نافرمانی کردند ، پس آنان را گرفتار ساخت

بايك نحو گرفتاری زیاد شونده .

۴- انعام ۶-۱۶۰ کسی که کار نيك بجا آورد برایش ده برابر آن خواهد بود و کسی

که کار بد بجا آورد ، پس کیفر داده نمیشود جز برابر آنرا .

وضع ، ثابت میماند ، این کریمه ساکت است ، و با هر کدام از این احتمالات هم سازگار است . مثل اینکه گفته شود : هر تخم گل ده بوته گل میرویانند ولی يك تخم خار بیشتر از يك بوته خار نمیرویانند ، و این منافاتی با این ندارد که بوته خار در عین اینکه يك بوته باشد و ده بوته نباشد باز افزایشهای بسیاری داشته باشد .

برای اطلاع اجمالی از مقدار افزایش اعمال نيك ، کافی است که در دو حدیث زیر تأمل کنیم :

از حضرت امام صادق عليه السلام روایت شده که فرموده^۱ : ان الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عام و ان ادنى اهل الجنة منزلاً (من) لونزل به الثقلان الجن و الانس لوسعهم طعاماً و شراباً و لا ينقص مما عنده شيء .

از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرموده^۲ : المؤمن اذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة سترافیه و بین النار و اعطاه الله بكل حرف مكتوب علیها مدینه فی الجنة اوسع من الدنيا سبع مرات .

از دو حدیث فوق ، در صورتی میتوانیم اتساع عمل نيك را بدست بیاوریم که ببحث «پاداش آدمی خود کردار آدمی است» که در سابق نگارش یافته است ، توجه نمائیم .

حقیقت مطلب ، اگر دقت و تتبع شود ، مسئله وسعت یافتن ، اعمال گوشه‌ای

۱- سفینه البحار ج ۱ ص ۱۸۵ س ۵ واقع اینست که عطر بهشت از فاصله هزار سال راه احساس میشود ، و حقیقت اینست که : کمترین اهل بهشت از حیث منزل ، کسی است که اگر ثقلان یعنی جن و انس ، بمنزل او فرود آیند ، مسلماً گنجایش همه آنان را دارد از حیث خوراك و شربت ، و از آنچه که در نزد او هست هیچ چیزی کم نمیشود .

۲- وسائل الشیعة ج ۳ ص ۳۷۹ س ۲۶ ، اوثق الوسائل ص ۲ س ۵ وقتی که مؤمن میمیرد و ورقه‌ای که بر آن علمی نوشته شده بعد از خود میگذارد ، این ورقه در میان او و آتش ، پرده‌ای میشود و خداوند بهر حرفی که بر آن نوشته شده ، شهری در بهشت عطا میفرماید که هفت بار از دنیا وسیعتر است .

کوچک از مسئله بسیار بزرگ و قضیه پهناور اتساع سراسر عالم است ، در صورتیکه مجموع من حیث المجموع جهان با همه اجزاء خود و با همه آسمانها و کهکشانها و خورشیدها و ستارگان و سحابیها و زمینها و هواها و جوها و اتمهای خود ، پیوسته و لا ینقطع در اتساع و بزرگی شدن هستند ، چرا اعمال انسان در این میان بطور دیگری بوده باشد ؟ و چرا حسنات آدمی بایستی کوچک بماند ؟ و چطور و چگونه سیئات بشر بدبخت میتواند خود را از تحت قانون عمومی و کلی عالم خارج نگاه داشته و بزرگ نشود ؟ . رجوع شود ببحث زیر .

اتساع جهان برای اهمیت فوق العاده ای که مسئله اتساع جهان در شناختن رستخیز عمومی دارا میباشد ، و برای تازگی استفاده آن از قرآن و حدیث ، و برای ارتباطی که با بحث فوق ما «افزایش اعمال» دارد ، مختصری از آنچه را که در این باره نوشته ایم ، بسیار فشرده و خیلی مختصر ، ذیلاً می نگاریم و از ذکر ادله و استدلال با آنها برای احتراز از تطویل ، عذر می خواهیم .

بسمه تعالی

از آیات و روایات کثیره پس از تدبر فراوان و تفکر عمیق ، چنین دریافته ایم که : جهان کنونی با همه اجزاء آن ، زمین ، آسمان ، خورشید ، ستارگان ، سراسر عالم کون ، جهان و آنچه در آنست ، بطور دائم و لا ینقطع در بزرگی شدن است ، و پیوسته البته تدریجاً افزایش میابد و اتساع میگیرد .

بنابر این مسلماً جهان دیروز ، کوچکتر از امروز و پارسال ، کوچکتر از امسال و در قرن گذشته کوچکتر از قرن حاضر و در هزار سال پیش ، کوچکتر از هزاره کنونی بوده و همچنین بدون توقف بطور قهقری بعقب برمیگردیم تا بجائی میرسیم که عالم ، خیلی کوچکتر بوده حتی بموقعی میرسیم که عالمی ظاهر نبوده و غیر از خدا چیزی نبوده است .

در آنوقت جهان باین بزرگی و عظمت ، بعد محسوسی نداشته و کلمه طرف و

جانب را در آن روزگار ، مصداقی پیدا نبوده است ؛ و جمیع اشیاء کنونی و اشیائی که بعد از این تاروز قیامت پدید میآیند ، باینکه دارای غرائز و طبایع خود بوده اند ولی حالت شبیحی را داشته اند. در آنوقت نه آسمانی بوده نه زمینی نه کهکشانی نه هوائی نه حیوانی ، هیچ پدیده ای نبوده و چیزی قابل رؤیت وجود نداشته است. همه موجودات کنونی و آینده ، در آنوقت باهم ملتئم و در یکجای موهوم ، مجتمع بوده و مندمج درهم و مندمک برهم ، در حالت تراکم عجیب و اختفاء بسر میبردند .

سپس همان شبیح ناپیدا (البته در نظر نارسای ما) که بعدها منشأ ظهور و بروز تمامی حقائق عالم گردید، شروع بپاز شدن کرده و بنای پارچه پارچه شدن را گذاشت و این پارچه ها انتشار یافته و از هم جدا گردیدند و بتدریج بسیار بطیئی ، در اثر دو نیروی متخالف ، از همان شبیح که پدیدار شده و مرئی گردیده بود ، موجودات عالم، آسمان و خورشید و زمین و ماه و هوا و جو و غیر اینها بیرون آمده و ولادت یافتند و میبایند و تا روز ویرانی جهان ولادت خواهند یافت .

این نقطه مرئی ، چون همه موجودات کنونی و آینده را در خود و با خود داشت و بجمیع آنها حامله بود ، بنا بر این وزن آن برابر وزن سراسر عالم کنونی بوده است و چون کوچکترین بعد قابل تصور را داشته و در نهایت فشردگی بسر میبرده ، حتماً بزرگترین حرارت ممکنه را دارا بوده ، و درخشندگی غیر قابل توصیف داشته است. پدید آمدن یکدانه سب و آفریده شدن و بزرگی گردیدن و بازو گشوده شدن آن ، و فصل یافتن و جدا گردیدن پوست و گوشت و رگ و تخم و سایر اجزاء هر کدام از دیگری ، و هر میوه دیگر ، یکی از عالیتترین نشانه های پیدایش جهان و آفرینش موجودات آنست. بوته کاهو و برگهای تو در توی آن ، که رفته رفته کوچکتر و ریز تر میگردند تا از چشم آدمی ناپدید میشوند ، یکی از بهترین نمونه ها برای تذکر پدیدار شدن موجودات جهان است ،

پدید آمدن و اتساع جهان، در اثر دو نیروی مختلف الجبهه تحقق یافته و میباید:

نیروی اندرونی و نیروی بیرونی. نیروئی نخست از داخل ذات شبیح مرموز که بعداً نقطه‌ای مرئی گردید و زید، (از روزنه‌ای که بر روزنه کوچکتري باز میشود، رو بسوی بیرون، بنای وزیدن را گذاشت) و از آن یکذره، ذرات دیگری کند و بیرون انداخت و از اندرون همین ذرات کنده شده هم ذرات دسته سومى جدا ساخت و بیرون فرستاد و همچنین این نیرو آنی از تلاش نایستاد تا از همان يك شبیح نا پیدا، جهان باین عظمت را زایانید، و اکنون هم کار میکند و موجودهائی را از موجودهائی بیرون مینماید، و تا انقضاء عمر جهان، این فعالیت بهمین منوال باقى خواهد بود. اینست سبب پیدایش جو و فضا و فرجه و جهت طرف و فاصله و وسعت و مکان و امثال آنها.

اگر نیروی مؤثر در ذره نخستین، فقط همین نیروی یاد شده میشد و نیروی دیگری نمیشد که از آن جلو گیری کرده و از سرعت آن بکاهد، قهرآ جهان کنونی بلکه جهان هنگام وقوع رستخیز، در همان آن اول پیدایش ذره نخستین و آغاز وزیدن نیروی یاد شده از آن پدید میآمد و فوراً بدون اندك مهلت سریعتر از سرعت نور محو میشد و منقرض میگردد، و در حین آغاز یافتن جهان، انجام آن فرامیرسید و تکون عالم با وقوع رستخیز، حادثه واحدی دیده میشدند.

ولی پروردگار جهان میخواست که انواعی از موجودات پیدا شود و هر نوعی و هر فردی وقت معینی داشته باشد، و پدیده‌ها از یکدیگر زائیده شوند و پس از آنکه عمر مادر بسر میرسد، نوبت زندگی فرزندان که میزاید فرا رسد. پس برای اینکه جهان و هر کدام از موجودات آن و خصوصاً افراد انسان که ممتازترین پدیده‌جهانی و جانشینان زمینی الهی میباشند، اجلی داشته و عمری بنمایند. خداوند متعال نیروی دیگری نیز از بیرون عالم بر عالم مسلط گردانید.

نیروی نخست از داخل ذات ذره نخستین فشار میداد و میخواست آنچه را که در اندرون آن بود در آن واحد از آن بیرون بریزد و از شکم بسیار كوچك آن، عالم باین عظمت را هرچه زودتر اخراج کند و آنرا بزائیدن همه محمولاتش وادار نماید

ولی نیروی دوم ، از بیرون ذره بسوی اندرون آن ، بر آن فشار میداد و از زائیدن آن جلو گیری میکرد ، و حتی القدره نمیگذاشت که از ذره نخستین ، ذرات دوم بیرون آیند و باز هم نمی گذاشت از ذرات دوم ، ذرات دسته سوم زائیده شوند ، و همچنین اکنون هم نمیگذارد که از هر ذره ، ذرات دیگری کنده شود و تا وقوع رستخیز هم ، کار این نیروی دوم ، همین ممانعت و جلو گیری خواهد بود . ولی چون در هر حال غلبه بحکم خداوند متعال پروردگار جهان با نیروی اول است فلذا با هر تلاش و فعالیت بود پیوسته از هر ذره ، ذراتی کنده شده و بیرون میآمد تا جهان ، آفرینش یافت .

نیروی دوم نه فقط در تعیین اجل و عمر جهان و موجودات آن ، دخالت دارد بلکه در آفرینش و انعقاد آنها نیز کاملاً دخیل است . توضیح اینست که : اگر نیروی دوم ، جلو ذرات کنده شده را نمیگرفت و آنها را بسوی مرکزشان بر نمیگردانید ، و آنها را در پیرامون مرکز حرکت و امیدداشت ؛ همه آنها در تحت تأثیر نیروی نخست ، در راههای مستقیم از مرکز خود ، دور میشدند ، و با هم گره زده نمیشدند و بسته نمیگردیدند ، و در نتیجه ، اجزاء اولیه موجودات (اتمها) انعقاد نمی یافتند و طبعاً هیچ موجودی بسیط یا مرکب ، پیدایش نمی یافت .

بنابر آنچه نگارش پذیرفت ، جهان در بدو امر ، شبی نامرئی بود ، بعداً نقطه درخشانی شد که یگانه ستاره موجود گردید ، بعدها حالتی شبیه به میعان پیدا کرد ، دریائی پرتلاطم و اضطراب بوجود آمد ؛ سپس کهکشانش و سحابیها و خورشیدها از همان دریا جدا شدند ، بعداً نوبت انشقاق زمینها از خورشیدها و بالاخره نوبت انشقاق ماهها از زمینها فرا رسید ، و ظاهراً آخرین انشقاق سماوی (و یا در آسمان زمین ما) انشقاق ماه ما از زمین ما است ، ولذا علامت اقتراب رستخیز است .

و زش دو نیروی نامبرده تا روزی که هر موجود از هر موجود ، مفصول نگردیده ، و هر چیز آنچه را که در اندرون خود دارد نزائیده ، و هر پدیده ای که پروردگار جهان پیدایش آنرا میخواهد ، پدیدار نشده ، دوام خواهد یافت ، و جهان

علی الدوام در اتساع خواهد بود و رفته رفته نهانها هویدا شده و هر بار دار بار خود را وضع خواهد کرد .

آنگاه که انفتاق و انشقاق و فطر و فلق و اخراج پایان پذیرفت و هر چیز از هر چیز فیصله یافت ، آنوقت است که هر دو نیروی یاد شده از کار میافتند ، و وضع جهان و سراسر موجودات آن بطور ناگهانی ، عوض میشود ، انقلابی هولناک که عالم نظیر آنرا ندیده در همه جا و در هر ذره از آن ، پیاپی میگردد! اینست رستخیز عمومی! اینست ساعتی که قرآن کریم ، در سخنان شیوای خود آنرا برای ما شرح میکند . جهان و عالم هستی ، عبارتست از : پیدایش نهانها و پنهان شدن پدیدهها !! .

عمر جهان از روزی که بحال شبخ در آمد و یا از روزی که مرئی گردیده تا انقلاب وضع عمومی و قیام رستخیز ، در نزد پروردگار متعال ، یکروز است ؛ و این یکروز تقریباً مانند هیجده میلیارد سال . بسالهای ما است . والحمدلله .

مدارك و شرح همه آنچه که در این بحث بانهایت اجمال ذکر گردید در نزد ماموجود و مکتوب است ، برای احتراز از تطویل از نگارش آنها در این کتاب صرف نظر شد . اگر خداوند متعال توفیق مرحمت بفرماید ، آنها را در کتابی مستقل بنام «آغاز و انجام جهان در نظر اسلام» نشر خواهیم کرد . این بحث عالیتترین راه ، برای وصول بفهم حقیقت رستخیز همگانی است .

قرآن کریم واحادیث شریفه ، تصریح دارند که اعمال صالح
حسنات، بالا
برده میشوند
بسوی بالا برده میشوند ، و خداوند متعال فرشتگانی رامأمور
کرده که حسنات آدمیان را بالا ببرند . الحق جای بسی تعجب است که با وجود
اینهمه آیات و روایات با این بیانات گوناگون ، چگونه دانشمندان سلف رحمهم الله تعالی
بقا و تطور اعمال را منکر شده و بگفته باستانیان یونان که^۱ : عرض جوهر نمیشود ،

۱- در فصل ۵ درباره اینکه : عمل ، عرض نیست و جوهر است ، و در این باره که اصلاً
عرض وجود ندارد ، مفصلاً سخن رانده ایم . رجوع شود به ص ۱۳۱ و ۱۳۷ .

دل بسته اند! اگر اعمال باقی نباشند، مسلماً ببالا برده نمیشوند، با اینکه قرآن کریم و حدیث شریف بر آن تصریح کرده اند

در قرآن کریم فرموده^۱: *إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه*، ضمیر «إليه» بخداوند متعال بر میگردد؛ و ظاهراً ضمیر مستتر در «يرفعه» بعمل صالح، و بارز متصل بر آن بکلم طیب بر میگردد، البته درجائی که (الكلم) با وصف مفرد مذکر (الطيب) موصوف میشود، ضمیر مفرد مذکر هم میتواند بآن برگردد، و اینکه در افواه افتاده که در صیغه فعلی، مذکر و مؤنث یکسان است، بی اصل است زیرا که در قرآن کریم هم^۲: *بلدة طيبة* آمده و هم^۳: *صعيداً طيباً*، پس معنای تقریبی «إليه يصعد الكلم الطيب» این میشود که خداوند متعال سخنان پاک را قبول میفرماید. و «العمل الصالح يرفعه» هم تقریباً معنای «انما يتقبل الله من المتقين» را میرساند.

یعنی: خداوند متعال سخنان پاک را از کسی قبول میکند و بسوی خود بالا میبرد که او عامل صالح باشد، واجبات را بجا آورد و از محرمات پرهیز کند، و سخن پاک از هر کس بقدر تقوی و عمل صالح او قبول میشود و از فاقد تقوی هیچ قبول نمیشود. و مؤید ما در برگشت ضمیر بارز در «يرفعه» به «الكلم» اینست که همین کلمه بروزن خشن در سه جای دیگر نیز در قرآن کریم آمد و در همه آنها مثل مورد نقل شده، ضمیر مفرد مذکر، بر آن ارجاع گردیده است^۴.

و این حدیث شریف هم بصحت معنایی که ما میگوئیم گواهی میدهد؛ از حضرت

۱- فاطر ۳۵-۱۰ بسوی او «خدا» سخنان پاک بالا میرود، و عمل صالح آنها را رفعت میدهد، بالا میبرد.

۲- سبا ۳۴-۱۵.

۳- نساء ۴-۴۳.

۴- مائده ۵-۲۷ همانا خداوند از پرهیزکاران قبول میکند.

۵- نساء ۴-۴۶ و مائده ۵۵-۱۳ یحرفون الكلم عن مواضعه و مائده ۵-۱۴ یحرفون

الكلم من بعد مواضعه.

رسول خدا ﷺ روایت شده که فرمود^۱ : هو قول الرجل سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر اذا قالها العبد عرج بها الملك الى السماء فحيا بها وجه الرحمن فاذا لم يكن عمل صالح يقبل منه ، اين حديث شريف علاوه بر اينكه گفته ما را صحيح ميفرمايد ، ضمير «هو» راهم در صدر خود بكلم طيب بر ميگرداند .

و نيز شاهد ما مجمع البيان است كه دارد^۲ : كلم ، جمع كلمه است ، گفته ميشود هذا كلم وهذه كلم ، هم مذكر ميشود وهم مؤنث . و هر جمعي كه درميان آن و مفردش جزها فرقي نباشد ، تذكير و تأنيث آن جائز است .

و از حضرت امام صادق عليه السلام روایت شده كه درباره همین كريمه فرموده^۳ : ولايتنا اهل البيت ، واهوى بيده الى صدره فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملاً . و جهت اين بنا بر آنچه كه از خبر شريف ذيل استفاده ميشود اينست كه : بدون اعتقاد بائمه اطهار عليهم السلام و بدون موالات آنان ، نه زنديگي آدمي از زنديگي رسول خدا ﷺ ميشود و نه مرگ او از مرگ آنحضرت ، بلكه در زمره دشمنان آنحضرت خواهد بود . در حلية الاولياء روایت شده كه : رسول خدا ﷺ فرمود^۴ : من سره ان يحيى

۱ - كشاف ج ۲ ص ۵۷۲ س ۲۴ كلم طيب «سخنان پاك» گفتن مرد است سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر ، آنگاه كه بنده اينهارا ميگويد ، فرشته آنها را با سمان ميبرد و با آنها پيشگاه خداوند رحمن را تبريك ميگويد و تحيت ميدهد ، و آنگاه كه عمل صالحى نبوده باشد از او قبول نميشود .

۲ - ج ۸ ص ۴۰۲ س ۹ .

۳ - كافى ج ۱ ص ۴۰۳ س ۱۰ فرمود : ولايت ما اهل بيت « سخنان پاك را بسوى خدا بالا ميبرد و موجب قبول شدن آنها ميشود » و با دست خود ، اشاره بسينه اش كرد ؛ پس هر كس ما را ولى خود نگیرد ، خداوند بهيچ عملش رفعت نميدهد .

۴ - ج ۱ ص ۸۶ س ۱۸ هر كس ميخواهد كه مثل زنديگي من زنديگي كند و مثل مردن من از دنيا برود و در بهشت عدن كه پروردگارم آنها را كاشته سكونت گزيند ، پس حتماً بعد از من على را ولى خود قرار دهد و با دوست او دوستى نمايد و به امامان بعد از من پيروي كند چون آنان عترت من هستند ، از گل و خميره من آفريده شده اند ، فهم عالى و علم *

حیوتی ویموت مماتی ویسکن جنة عدن غرسها ربی فلیوال علیاً من بعدی ولیوال ولیه
و لیقتد بالائمة من بعدی فانهم عترتی ، خلقوا من طینتی ، رزقوا فهما و علماً و ویل
للمکذبین بفضلهم من امتی ، للقاطعین فیهم صلتی لا انا لهم الله شفاعتی .
واز رسول خدا ﷺ متواتراً رسیده^۱ : انی تارك فیکم الثقلین ، کتاب الله وعترتی
اهل بیتی ، لن تضلوا ابداً ان اتبعتموهما و انهما لن یفترقا حتی یرداعلی الحوض ،
فانظر وا کیف تحفظونی فیهما . برطبق این حدیث متواتر ، مخالف عترت پیغمبر مانند
مخالف قرآن ، گمراه است ؛ و بنابر آنچه که از آیه مورد بحث استفاده کردیم ، عمل
اینگونه مردم بالا نمی رود و مقبول نمی افتد .

نتیجه اینست که : عمل صالح ، سخنان پاک را بسوی خدا بالا میبرد و حتماً
خود آن هم بایستی بالا برود ، زیرا که در غیر این صورت نمیتواند سخنان پاک را هم بالا
ببرد . بنا براین ، سخن پاک و هر عمل صالح دیگر ، بالا رونده هستند
از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده^۲ : اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء

* بزرگی را روزی برده اند . و وای بکسانی از امت من که فضیلت آنان را تکذیب کنند و
در باره آنان ، خویشاوندی مرا قطع نمایند ، خداوند شفاعت مرا بآنان نصیب نکند .
۱- حدیث الثقلین . حقیقت اینست که من در میان شما دو چیز گران بها میگذارم :
کتاب خدا و عترتم ، اهل بیتم . اگر آیندو را پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد و واقع
اینست که آیندو هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد تا که بر من در حوض ، وارد شوند .
به بینید که چطور مرا در آیندو ، محافظت خواهید کرد !!

کتاب «حدیث الثقلین» در اثبات تواتر حدیث نامبرده ، در ۲۵ شعبان ۱۳۷۰ هجری
قمری بقلم علامه متببع جناب آقای شیخ محمد قوام الدین قمی و شنوی سلمه الله تعالی تألیف
یافته ، و پس از آنکه مورد تصدیق علمای بزرگ فرق مختلفه اسلامی در انجمن « دارالتقريب
بین المذاهب الاسلامیة » گردیده ، بدستور آنان در قاهره در رجب ۱۳۷۴ در مطبعة مخیمردر
۳۰ صفحه بچاپ رسیده است . کتابی است که در موضوع خود بی نظیر و بسیار عالی است .

۲- روضة الواعظین ص ۲۶۹ وقتی که ظهر میشود در های آسمان و در های بهشت ،
باز میشود و دعا قبول میگردد . خوشا بحال کسی که در آن هنگام ، عمل صالحی برای او بالا
برده شود .

وابواب الجنان و استجیب الدعاء فطوبی لمن رفع له عند ذلك عمل صالح. و ایضاً^۱:
 اتقوا دعوة المظلوم فانها تحمل علی الغمام. و ایضاً^۲: اتقوا دعوة المظلوم فانها تصعد الی
 السماء كأنها شرارة. و ایضاً^۳: اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافراً فانها لیس دونها حجاب
 یعنی بدون برخورد بمانعی یکسره به پیشگاه با عظمت حضرت کردگار بالا میرود.
 و ایضاً^۴: اثنان لا تجاوز صلوتهما رؤسهما عبد ابق من موالیه حتی یرجع و امرئة عصت
 زوجها حتی ترجع. و ایضاً^۵: اللهم اعوذ بك من علم لا ینفع وعمل لا یرفع ودعاء لا یسمع
 و ایضاً^۶: یرفع الیه عمل اللیل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اللیل. و ایضاً^۷:
 ثلثه لا تجاوز صلوتهم آذانهم: العبد الا بقی حتی یرجع و امرئة باتت وزوجها علیها ساخط
 و امام قوم وهم لها کارهون. و در خبر دیگری هم^۸ «السكران حتی یصحوا» نفر سوم

۱- نهج الفصاحه شماره ۳۷ پرهیزید از نفرین ستمدیده بجهت اینکه برابر بار میشود

۲- « ۴۷ پرهیزید از نفرین ستمدیده ، برای اینکه چندان بآسمان بالا میرود که گوئیا شعله آتش است.

۳- نهج الفصاحه شماره ۴۸ پرهیزید از نفرین ستمدیده ، اگر چه کافر باشد برای اینکه حجابی در جلو آن نیست ، بدون برخورد بمانع بالا میرود.

۴- نهج الفصاحه شماره ۵۴ دو نفرند که نمازشان از محاذات سرشان بالاتر نمیرود : بنده ای که از مولای خود گریخته تا وقتی که برگردد ، وزنی که بشوهر خود نافرمانی کرده تا وقتی که برگردد.

۵- نهج الفصاحه شماره ۱۵۷ خدایا بتو پناه میآورم از عملی که سود ندهد و از عملی که بالا برده نشود و از دعائی که شنیده نشود .

۶- نهج الفصاحه شماره ۷۲۰ بالا برده میشود بسوی او «خدا» عمل شب ، پیش از عمل روز و عمل روز ، پیش از عمل شب .

۷- نهج الفصاحه شماره ۱۲۲۲ سه نفرند که نمازشان از برابر گوششان بالاتر نمیرود: بنده فراری تا برگردد وزنی که شب را در حالی بروز آورده که شویش باو خشناک است و پیشوای قومی که از پیشوائیش بیزارند . ضمیر مؤنث در « لها » بامامت که از « امام » فهمیده میشود ، برگردد.

۸- نهج الفصاحه شماره ۱۲۲۳ مست تا موقعی که بهوش آید .

شمرده شده است. وایضاً^۱: سیأتی علی امتی زمان یکثرفیه الفقراء ویقل الفقهاء ویقبض العلم ویکثر الهرج ، ثم یأتی من بعد ذلك زمان یقرء القرآن رجال من امتی لایجاوز تراقیهم ، وایضاً^۲: ان الملك لیصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته یقول الله عزوجل : اجعلوها فی سجن انہ لیس ایای اراد به .

واز حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۳: نشهد الا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمداً صلی الله علیه و آله عبده ورسوله ، شهادتین تصعدان القول وترفعان العمل. وایضاً^۴: لولا اقرار هن له بالربوبیة واذعانهن له بالطواعیة اما جعلهن ..... مصعداً للكلم الطیب والعمل الصالح من خلقه. وایضاً^۵: اعملوا و العمل یرفع. و در دعای کمیل فرموده^۶: اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء .

- ۱- نهج الفصاحه شماره ۱۷۵۵ بزودی برامتم زمانی میرسد که تنگدستان زیادودانایان کم میشود ، دانش برداشته میشود و آشوب زیاد میشود . بعداً زمانی میآید که مردمانی از امت من ، قرآن میخوانند ، از مقابل استخوانهای گردنشان بالاتر نمیگذرد .
- ۲- وسائل الشیعه ج ۱ ص ۱۱ س ۳۷ ، براستی فرشته هر آینه عمل بنده را درحالی که بآن «وپردن آن» شادمان است ، بالا میبرد پس آنگاه که حسنات او را بالا برد خداوند عزوجل میفرماید : آنها را در سجن « در دوزخ » قرار دهید برای اینکه مرا با آن اراده نکرده است .
- ۳- نهج البلاغه ج ۱ ص ۲۲۲ شهادت میدهم که خدائی جز الله نیست ، یکتاست و شریکی برای او نیست و باینکه محمد صلی الله علیه و آله بنده و پیغمبر او است ، که ایندو شهادت ، گفتار را بالا میبرند و بعمل رفعت میدهند .
- ۴- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۲۵ و ۱۲۶ ، اگر اقرار آسمانها پروردگاری خدا و اعتراف آنها باطاعت او نبود ، البته آنها را ... جایگاه بالا رفتن سخنان پاک و عمل صالح خلق خود ، قرار نمیداد . نقل باختصار .
- ۵- نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۵۰ مادامی که عمل بالا برده میشود ، عمل نمائید .
- ۶- مفاتیح الجنان ص ۶۳ خداوند گناهانی را برای من ببخش که دعا را زندانی میکنند ، نمیگذارند که دعا بالا رود .

و در صحیفه سجاده علیه السلام ، هست^۱ : الحمد لله ..... حمداً يرتفع منا الى اعلى عليين . و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده^۲ : هذه الامة العاصية المفتونة بعد نبیها ، بعد تر کهم الامام الذی نصبه لهم ، فلن یقبل الله لهم عملاً ولن یرفع لهم حسنة حتى یأتوا الله من حیث امرهم ویتلوا الامام الذی امرهم الله بولایته . وایضاً^۳ : من دعا ولم یدکر النبی صلی الله علیه و آله ، رفرف الدعاء علی رأسه فاذا ذکر النبی رفع الدعاء . وایضاً^۴ : ان المدل لا یصعد من عمله شیء . وایضاً^۵ : انه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا یصعد الى الله .

بالا رفتن اعمال ، در بعضی از اخبار ، بالحن دیگری ولسان عجیبی بیان شده است ، این نمونه از احادیث شریفه علاوه بر اینکه صریحاً دلالت میکنند بر اینکه : عمل ، فاصله ما بین آسمان و زمین را می پیماید ، سرعت این راه پیمائی را هم با بیانی بسیار شیرین و متین ، گوشزد مینمایند . در خبر است : سأل ابن الکواء عن امیر المؤمنین علیه السلام : کم بین موضع قدمک الى عرش ربک ؟ قال ..... من موضع قدمی الى عرش

۱- ص ۲۴ و ۲۵ نقل باختصار ، حمد میکنم خدا را حمدی که از سوی ما ببالا ترین جایگاه مکانهای بالا ، ارتفاع یابد .

۲- وسائل الشیعة ج ۱ ص ۱۹ س ۱۲ از کافی ، این امت نافرمان که بعد از پیغمبرشان در فتنه افتادند ، پس از آنکه پیشوائی را که پیغمبرشان برای ایشان ؛ نصب کرده بود ؛ ترک کردند . پس خداوند هیچ عملی را از آنان قبول نمیکند و هیچ حسنه ای را برای آنان بالا نمیبرد تا وقتی که به پیشگاه خدا از همانجا که امر فرموده ، بروند و امامی را که خداوند امر بولایت و دوستی و اطاعت او فرموده ، اطاعت نمایند . این حدیث اول و آخر دارد که نقل نشد .

۳- کافی ج ۲ ص ۴۹۱ هر کس دعا کند و پیغمبر صلی الله علیه و آله را ذکر نکند ؛ دعا در دور سر او حرکتی میکند و آنگاه که پیغمبر را ذکر کرد ، دعا بالا برده میشود .

۴- وافی ج ۱ کتاب الایمان و الکفر ص ۱۵۱ واقع اینست که : هیچ چیزی از عمل نازکننده « کسی که بعمل خود ، معجب است » بالا نمیروند .

۵- وسائل الشیعه ج ۱ ص ۱۲ س ۱ حقیقت اینست که آنچه برای خدا باشد پس برای خداست و آنچه که برای مردم باشد ، بسوی خدا بالا نمیروند .

ربی ان يقول قائل مخلصاً : لا اله الا الله^۱. و از حضرت امام حسن مجتبیٰ علیه السلام پرسیدند^۲ کم بین السماء و الارض ؟ فرمود : بین السماء و الارض دعوة المظلوم حاضرين در مجلس چنین تصور میکنند که در پاسخ پرسش یاد شده ، حتماً هزاران فرسخ و ملیونها کیلو متر و نظائر آنها بمیان خواهد آمد ، ولی وقتی که برخلاف انتظار ، گفتن لا اله الا الله و نفرین ستمدیده را میشوند ، باین حقیقت پی میبرند که آن گفتار و آن نفرین بسیار نیرومند هستند و سرعت سیر آنها از سرعت سیر نور هم که در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر است سریعتر و سرسام آورتر است ، نکته دقیقتر اینست که : این نمونه از اخبار ، فاصله ما بین زمین و آسمان را از جنس فاصله مکانی نگرفته و گفتن لا اله الا الله و نفرین کردن ستمدیده ، یعنی خود عمل بالا رونده را فاصله شناسانیده است ! بنابراین بایستی بتوانیم بگوئیم که برای رفتن بآسمان و عرش رحمن ، وسائل پرواز و طی مکان ، نه فقط لزومی ندارد ، بلکه با اینگونه وسائل ، نمیشود اینهمه راه پیمود چیزی که ما را بقرب پروردگار جهان میرساند ، همانا عمل است .

بنا بر آنچه نگارش یافت : نیکوکاران پیوسته در عرش رحمن ، در نزد شاه شاهان میباشند ، چنانکه فرموده^۳ : ان المتقين فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر . نماز خوان بدرگاه خداوند عالم نزدیک میشود ، و در خبر است^۴ : الصلوة

۱ - احتجاج طبرسی ص ۱۳۱ س ۲۵ تفسیر برهان ج ۳ ص ۳۵۸ و ۳۵۹ ، ابن الکواء از امیر المؤمنین علیه السلام پرسید : از جای قدمت تا بعرش پروردگار چقدر است فرمود : از جای قدمم تا بعرش پروردگار ، اینقدر است که گوینده ای با اخلاص بگوید لا اله الا الله .

۲ - تحف العقول ص ۲۲۹ ، چقدر است ما بین آسمان و زمین ؟ ما بین آسمان و زمین بقدر نفرین کردن ستمدیده است .

۳ - قمر ۵۴-۵۵ و حقیقت اینست که پرهیزکاران در باغستانها و نهلهائی هستند ، در نشیمنگاه صداقت در نزد پادشاه ازلی و ابدی که قدرت الی الابد دارد ، قرار دارند .

۴ - کافی ج ۳ ص ۲۶۵ ، من لایحضره الفقیه ص ۵۶ س ۱۶ ، وافی ج ۲ کتاب*

قربان کل تقی . و بسیار شنیده شده^۱: الصلوة معراج المؤمن و شاید کلام معصوم علیه السلام بوده باشد. و از امام حسن علیه السلام آورده اند که هنگامی که از وضو فارغ میشد ، رنگش تغییر مییافت ، در این باره گفتگو شد ، فرمود^۲: حق علی من اراد ان یدخل علی ذی العرش ان یتغیر لونه. بطریق عامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده^۳، اذا کان الرجل فی صلوته فانما یقرع باب الملك و من یدم علی قرع باب الملك یوشک ان یفتح له .

بنابر تحقیق فوق ، نکته دقیقتر دیگری بدست میآید، و آن اینست که: ارتفاع عمل بسوی آسمان و خداوند جهان ، در حقیقت با ارتقاء خود عامل ، تحقق می پذیرد و کسی که نماز میخواند و فرضاً نمازش مقبول است ، نماز او با خود او ، بالا میرود و در نزد خداوند مهربان قرار مییابد ، و این اشاره ایست باتحاد یافتن عمل با عامل خود انشاء الله در آینده ببحث در این حقیقت خواهیم پرداخت .

چنانکه ارتفاع عمل با ارتفاع عامل. وقوع مییابد ، پست شدن آن هم با پست گردیدن عامل ، واقع میشود ، در قرآن کریم ، ظاهراً در باره شخصی بنام بلعم بن باعور^۴، فرموده^۵: و اتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان

* الصلوة ص ۹ س ۶ ، سفینه البحار ج ۲ ص ۴۳ س ۷ ، نماز گزاردن ، تقرب یافتن هر مؤمن است .

۱- جواهر الکلام ج ۲ کتاب الصلوة ص ۱ س ۲ ، جمله فوق را بعنوان اقتباس آورده است ، و در هیچ کتابی که آنرا منسوب به پیشوایان دینی علیهم السلام بدارد نیافتیم . نماز گزاردن نردبان تقرب یافتن مؤمن است

۲- المحجة البیضاء ج ۱ ص ۳۵۱ ، شایسته است برای کسی که میخواهد بنزد صاحب عرش «خداوند متعال» وارد شود اینکه رنگ او تغییر یابد.

۳- تنبیه الغافلین سمرقندی ص ۱۷۷ س ۳۱ وقتی که مرد مشغول بنماز است ، همانا

در پادشاه را میزنند و کسی که زدن دری را ادامه دهد ، امید هست که برای او باز شود .

۴- مجمع البیان ج ۴ ص ۴۹۹ س ۲۲ و گاهی بلعام بن باعور را در تفسیر بیضاوی ،

ص ۲۲۹ س ۲ باعورا ، نوشته اند .

۵- اعراف ۷-۱۷۵ و ۱۷۶ برای آنان خبر آنکس را بخوان که با آیات خود، ان*

من الغاوین ولوشعنا لرفعناه بها ولكن اخلد الى الارض واتبع هويه. معلوم است که بالا برده شدن او ، با عمل او بآیات ، امکان پذیر میشد و با عمل بخلاف آنها پست گردید .

در مجمع البیان^۱ ، درذیل کریمه^۲ : يعلم ما یلج فی الارض وما ینخرج منها وما ینزل من السماء و ما ینزل فیها ، فرموده « ما ینزل فیها » شامل اعمال بندگان نیز هست . و در تفسیر برهان^۳ هم از علی بن ابراهیم نقل کرده که آن عبارت از اعمال بندگان است. واقع اینست که ازاین کریمه ، بالا رفتن اعمال را مستقلاً نمیتوانیم بفهمیم ، بلی بعد از آنکه آنرا از ادله نقل شده و غیر آنها بدست آوردیم ، و مسئله صعود اعمال ثابت شد ، لامحاله این کریمه هم بر آن هم صادق خواهد آمد. دوجمله دوم و چهارم ، چنانکه مجمع البیان و برهان متذکر شده اند ، بیالا رفتن اعمال بآسمان و خروج آنها از جزئیت بزمین ، شامل میشوند ؛ و دو جمله اول و سوم هم ، چنانکه از جمله کریمه «ولکنه اخلد الى الارض» استفاده کردیم ، به پست گردیدن اعمال و عاملین آنها میتوانند شامل شوند .

مسائلی دراین بحث باقی هستند که لازم است بآنها اشاره شود :

۱- آیا ارتفاع عمل و عامل بآسمان و بعرض رحمن ، بطور معنوی است و یا واقعاً هر دو بالا میروند؟! .

۲- آیا العیاذ بالله خداوند در آسمان ، سکونت دارد که عمل در موقع بالا

* را عطا کردیم و او از آنها بیرون گردید و شیطان دنبالش او را بگرفت و او از گمراهان شد ، و اگر میخواستیم او را با آنها بالا میبردیم ، ولی خود او میل بخلود در زمین کرد و پیرو خواهش نفس شد .

۱- ج ۸ ص ۳۷۶ س ماقبل آخر .

۲- سبا ۳۴-۲ میداند آنچه را که در زمین فرو میبرد و آنچه را که از آن بیرون میآید و آنچه را که از آسمان فرود میآید و آنچه را که در آن بالا میبرد.

۳- ج ۳ ص ۳۴۳ س ۱۵ .

رفتن بآسمان به پیشگاه خدا راه مییابد؟!.

۳- در میان بحث حاضر «اعمال بآسمان بالا میروند» و بحث دیگری که انشاء الله در آینده این کتاب از آیات واحادیث ، استفاده خواهد شد «اعمال از عاملین خود هیچوقت جدا نمیشود» چگونه میتوان توفیق داد؟.

۴- آیا اعمال ، پس از صعود بآسمان در همانجا میمانند و یا دوباره برمیگردند؟
بر طبق هر کدام از این دو احتمال حدیث هم وارد شده است ، از حضرت عیسی علیه السلام روایت شده^۱: بحق اقول لكم: ان قلوبكم بحيث تكون كنوزكم ولذلك الناس يحبون اموالهم وتتوق اليها انفسهم ، فضعوا كنوزكم حيث لا يأكلها السوس ولا يناولها اللصوص واز امام باقر علیه السلام^۲: ان الصلوة اذا ارتفعت في اول وقتها ، رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقة ، تقول حفظتني حفظك الله و اذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها ، رجعت الى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله .

شاید بهترین و ساده ترین حل مسئله اول ، این باشد که : بنا بطواهر ادله نقل شده ، عمل و عامل بآسمان بالا میروند و واقعاً بسوی بالا حرکت میکنند ، و معنای این بطوریکه انشاء الله در آینده در پاسخ شبهه آكل و ما كول ، بیان خواهد شد ، اینست که : نیکوکاران با اعمال نیک خود ، از جزئیت بزمین خلاص شده و از مواد

۱- تحف العقول ص ۵۰۳ س ۱۳ ، حق میگویم بشما : مسلماً دل شما در جائی است که گنج شما در آنجاست و برای اینست که مردم ، اموال خود را محبوب میدارند و نفوسشان مشتاق آنهاست ، پس گنجهای خود را در آسمان بگذارید ، در جائی که نه کرمی آنها را بخورد و نه دزدی آنها را ببرد .

۲- کافی ج ۳ ص ۲۶۸ س ۱۰ ، سفينة البحار ج ۲ ص ۴۴ س ۷ ، واقع اینست: آنگاه که نماز در اول وقت بالا میروند ، بسوی صاحب خود برمیگردد در حالی که سفید و نورانی است ، میگوید : خدا تو را حفظ کند چنانکه مرا محافظت نمودی و آنگاه که در غیر وقت ، بدون رعایت حدود ، بالا رود بصاحب خود در حالی برمیگردد که سیاه و ظلمت رهنده است ، میگوید : خدا تباهاست کند ، چنانکه تباهام کردی .

ارضی جدا میشوند ، هم خودشان و هم اعمالشان ارتفاع و ارتقاء مییابند و از پستی‌رها میشوند ، و برعکس اینست ، بدکاران و کارهای بد آنان. والله العالم .

و ظاهراً تقرب یافتن نیکوکار با کار نیک خود بعرش رحمن ، مسئله مستقلی است ، و بالا رفتن کار نیک و نیکوکار ببالا و خروج آنها از زمین ، هم مسئله دیگری است ، و میدانیم که همه جا تختگاه خداوند بی‌مکان است ، وسع کرسیه السموات و الارض^۱ ، و کاملاً سهل است که عاملی باعمل نیک خود از جزئیت بزمین خارج شود ، و در هر جا باشد به پیشگاه خداوند متعال هم تقرب بیابد. و بنا براین لزومی ندارد که آسمان فقط پایتخت خدا باشد ، همه جا پایتخت خداست. پس پاسخ پرسش دوم هم داده شد .

و در حل مسئله سوم هم میتوانیم خورشید و نور آنرا در نظر بگیریم ، نور خورشید در نظر عمومی مردم (نه دانشمندان نورشناس) موجود واحد وسیعی است که همه جارا ، زمین و آسمان را پرمیکند و از خورشید جدا نشده بزمین ، بنقاط دورتر از زمین هم میرسد. عیناً عمل هم بطوری که انشاء الله بحث خواهد شد ، امکان دارد که همه جارا پرنکند و از عامل خود هم هیچوقت جدا نشود .

حل کامل مسئله چهارم هم انشاء الله در آینده حاصل خواهد ، در فصول آینده توضیح خواهیم داد که : اعمال پیوسته در تموج میباشند و در عین اینکه همه جارا پرمیکنند از زمین بسوی آسمان و از آسمان بسوی زمین ، مانند اقیانوسی بیکران موج میپراکنند از دل عامل بهر طرف و از هر طرف بسوی دل عامل ، حرکت میکنند ، اعمال نیک در این تموج نور افشانی میکنند ، نور باطنی ، نور غیر مرئی . اعمال بد هم ، البته ذهاب و ایاب دارند ، ولی اولاً بر عکس اعمال نیک ظلمت میپراکنند ، ظلمت نهان ، ظلمت غیر محسوس. و ثانیاً هیچگاه نمیتوانند از زمین و جزئیت آن خارج شوند ، یعنی اعمال بد

۱- بقره ۲-۲۵۵ ، کرسی خداوند ، با آسمانها و زمین وسعت دارد و تخت او همه جا

بآسمان بالا نمیروند

عرض اعمال در نزد شیعه امامیه اثنا عشریه رضی الله عنهم ، ثابت و واضح است که : اعمال افراد امت بحضرت رسول خدا و ائمه هدی دوازده جانشین پاک و معصوم آنحضرت علیه و علیهم الصلوٰة والسلام ، چه اعمال خوب و چه اعمال بد ، هر روز و یا در هر بامداد و یا هر روز و شب و یا هر دوشنبه و پنجشنبه و یا در روزهای جمعه ، در همین زندگی دنیوی پیش از مرگ عامل و پیش از رسیدن قیامت ، عرض ، یعنی نشان داده میشود ، و آنان علیهم السلام از دیدن نیکیهای امت شاد ، و از رؤیت اعمال بدشان اندوهگین میشوند ، و عجیب است که اعمال هر کسی را جدا گانه تشخیص داده و صاحبان اعمال را با نامشان میشناسند ، و برای بدکاران امت از درگاه خداوند متعال آمرزش می طلبند .

و بنا بر روایتی^۱ ، اعمال در هر جمعه ، پدران و مادران عاملان هم ، نشان داده میشود ، و آنان هم از دیدن اعمال نیک فرزندان خود شادمان و از اعمال بد آنان هم اندوهگین میشوند (مقصود پدران و مادرانی است که مرده و از این زندگی رفته اند). جای تعجب است ؛ کسانی که روایات این بحث را از ائمه هدی علیهم السلام برای ما و سایر آیندگان حفظ کرده و یادگار گذاشته اند ، چگونه با انعدام اعمال انسان و عدم بقاء آنها و عرض بودن آنها رأی داده اند !! با اینکه بعد از انعدام یافتن عمل بمحض صدور ، دیگر نشان داده شدن آن ، محال و غیر ممکن است .

در باره هر کدام از قسمتهای مختلف این بحث ، روایات زیادی وارد شده و نقل همه آنها لزومی ندارد ، هر کس طالب باشد بکتاب اخبار رجوع کند^۲ . اکتفا میکنیم

۱- نهج الفصاحه شماره ۱۱۵۷ ،

۲- رجوع شود به وافی ج ۱ کتاب الحجة ص ۱۲۸ که شامل همه احادیث عرض اعمال که در کافی و من لایحضره الفقیه روایت شده است ، میباشد . و تفسیر صافی ص ۲۱۴ و تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۵۷ تا ۱۶۰ .

بآنچه امین الاسلام طبرسی رحمه الله تعالى فرموده^۱: اصحاب ما روایت کرده اند که اعمال امت ، در هر دوشنبه و پنجشنبه بعرض رسول خدا ﷺ میرسد ، و آنحضرت آنها را میشناسد. و همچنین بآنمه هدی علیهم السلام هم نشان داده میشود و آنان آنها را میشناسند ، و در فرموده خداوند متعال^۲ «والمؤمنون» آنان مقصود هستند.

و بطریق عامه از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده که فرموده^۳: اکثروا الصلوة علی يوم الجمعة فانها معروضة علی^۴. و از ابن مسعود که گفته: اذا صلیتم علی النبی صلی الله علیه (و آله) وسلم فاحسنوا الصلوة علیه فانکم لاتدرون لعل ذلك یعرض علیه^۵.

و در قرآن کریم ، دو آیه فقط در باره عرض اعمال یافتدایم ، نخست کریمه ۱۰۵ توبه است ، در روایات زیادی از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده که آیه یاد شده در این باره است که : اعمال انسان در همین زندگی بخلفاء خداوند متعال ، نشان داده میشود و مراد از «المؤمنون» در آن ، علی امیر المؤمنین و یازده جانشین او علیهم الصلوة و السلام هستند .

ما آیه نامبرده را با چند آیه سابق نقل میکنیم و بحول الله تعالی ، از متن خود آیات ، استنباط میکنیم که مراد ، عرض اعمال مصطلح است . و مومن حولکم

۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۶۹ .

۲- توبه ۹- ۱۰۵ ، تمام این آیه را در همین بحث نقل و در پیرامون آن سخن خواهیم راند.

۳- الدر المنثور ج ۵ ص ۲۱۹ س ۲۱ در روز جمعه بیشتر صلوات بمن بفرستید ، برای اینکه بمن ، نشان داده میشود.

۴- الدر المنثور ج ۵ ص ۲۱۹ س ۲۷ ، آنگاه که بر پیغمبر صلی الله علیه (و آله) وسلم صلوات میگوئید پس نیکو صلوات بگوئید ، بجهت اینکه شما نمیدانید شاید همین صلوات ، بر آنحضرت نشان داده میشود.

۵- توبه ۹- ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۵ ، و از آنان که در اطراف شمایند از عربها منافقینی هستند ، و از اهل مدینه ، که بر نفاق و دو روئی ورزیده شده اند ، تو آنان را نمی شناسی ، ما می شناسیمشان ؛ حتماً دو بار معذبشان خواهیم کرد ، بعداً بعد از آنکه گردانیده میشوند*

من الاعراب منافقون ، ومن اهل المدينة . مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم ، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم . و اخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً ، عسى الله ان يتوب عليهم ..... و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون ، و ستردون الى عالم الغیب و الشهادة .

آیه نخست ، (تا کلمه عظیم) درباره منافقین است ، و ما بقی آیات نقل شده راجع بمؤمنین گناهکار است ، کسانی که امید آمرزش برای آنان هست . و مؤمنون در آیه اخیر ، کسانی هستند که ایمان دارند و گناه هیچ ندارند و سزاوارند که بعد از ذکر خدا و رسول ، ذکر شوند و مانند رسول خدا در تحت فرمان خدا ناظر اعمال مردم باشند . با نظر در این اوصاف و قیود و با نظر در اخبار مشهور در میان عامه و خاصه ، باین مضمون که^۱ : قال رسول الله صلى الله عليه و اله : لا يزال امر امتی قائماً حتی یمضی اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش ، چنین بدست میآید که مراد از این مؤمنان ائمه اهل بیت علیهم السلام میباشند ، یعنی خدا و رسول او و دوازده جانشین آنحضرت ، علیهم السلام ، ناظران بر اعمال مردم میباشند .

و ظاهر «فسیری الله عملکم ورسوله و المؤمنون» اینست که آنان ، عمل انجام یافته و تحقق پذیرفته مخاطبین را می بینند ، نه عمل تذوت نیافته و در حین وقوع را . و از «ستردون الى عالم الغیب و الشهادة» چنین بدست میآید که جمله سابق بر آن راجع

* و دیگرانی هستند که بگناهان خود اعتراف کرده ، عمل صالح و عمل دیگر بد را بهم آمیخته اند امید داشته باشند که خداوند بسوی آنان برگردد ... و بگو : عمل کنید پس زود باشد که خدا و رسول او و مؤمنان ، عملتان را می بینند ، و بعداً بسوی دانای نهان و آشکار برگردانیده می شوید .

۱- صواعق محرقة ابن حجر ص ۱۱ س ۳۳ تا ص ۱۲ س ۵ ، امر امت من «دین اسلام» پیوسته پا برجا می ماند تا دوازده جانشین بیاید و برود که همه از قریش باشند . ابن حجر گفته است : پیشوایان علم حدیث بر صحت این حدیث که : قال رسول الله صلى الله عليه و اله یكون خلفی اثنا عشر خلیفه «پیغمبر فرمود: بعد از من ، دوازده جانشین خواهد بود» اجماع دارند.

بزندگی دنیوی و پیش از رسیدن قیامت است ؛ یعنی : خدا و رسول او و جانشینان آنحضرت ، در همین زندگی اعمال مردم را می بینند . و اگر چه این آیات ، درباره بعضی از مردمان زمان حضرت پیغمبر ﷺ ، و بمناسبت بعضی از اعمال آنان نازل شده ، ولی بدون شك ، معانی آنها عام و شامل است .

آیه دیگر ^۱ : یعتذرون الیکم اذ ارجعتم الیهم ، قل لاتعتذروالن تؤمن لکم قد نبأنا الله من اخبارکم و سیری الله عملکم و رسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ . این کریمه ، منحصرأً درباره عمل منافقین میباشد و دلالت بعرض اعمال آنان میکند ، و و تمام مصادیق ناظران را نشمرده و اکتفا بخدا و رسول کرده ، و شاید جهت ذکر نشدن ائمه علیهم السلام در این آیه ، اختصاص معنی ببعضی از منافقان عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد .

یکی از بهترین شاهدها برای عرض اعمال ، و اینکه رسول خدا ﷺ و جانشینان دوازده گانه آنحضرت علیهم السلام ، اعمال مردم را می بینند ، شاهد بودن آن حضرات باعمال آنان است ، زیرا میدانیم که شهادت برشیء بدون رؤیت آن ، نادرست است .

خداوند متعال فرموده ^۲ : یاایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم

۱- توبه ۹-۹۳ و ۹۴ ، عذر می آورند بشما آنگاه که بسوی آنان برگشتید ، بگو عذر نیاورید هرگز بشما باور نخواهیم کرد . واقع اینست که خداوند از اخبار شما بما خبر داده و زود باشد که خدا و رسولش عمل شما را ببینند و بعدا بسوی دانای پنهان و آشکار برگردانیده میشوند .

۲- حج ۲۲-۷۸ و ۷۷ ، ای کسانی که ایمان آورده اند ، رکوع کنید و سجدہ کنید و پروردگار خود عبادت کنید و کار نیک انجام دهید شاید رستگار شوید ، و درباره خدا حق جهاد را بجا آورید ، او شما را انتخاب کرد ، و در دین بر شما هیچ سختی قرار نداد ؛ شریعت پدرتان ابراهیم او شما را سابقاً و در این قرآن ، مسلمان نامید ، تا اینکه رسول خدا شاهد بر شما باشد ، و شما هم شاهد بر مردمان باشید .

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماً كم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس.

دو کریمه فوق دربارۀ عده‌ای از مسلمانان است که از اتباع رسول خدا محمد مصطفی ﷺ میباشند و همه آنان از اولاد حضرت ابراهیم علیهما السلام هستند، و چون از جانب خداوند متعال، مجتبی میباشند، فلذا کوچکترین گناهی نداشته و معصوم هستند (زیرا که در قرآن کریم، در هیچ مورد، فعل اجتناء بکسی جز پیغمبران علیهم السلام تعلیق نشده است^۱) و بدیهی است که خداوند متعال، کسی را که با او نافرمانی کند اجتناء نمیکند. و هیچ عده‌ای را در سراسر جهان، جامع این اوصاف و واجد این مشخصات، نمیتوان یافت جز علی بن ابیطالب و یازده فرزند او علیهم الصلوٰة والسلام. نتیجه اینست که رسول خدا و دوازده جانشین او علیهم السلام شاهد بر اعمال خواهند بود. و حتماً بایستی که پیش از شهادت در آخرت، در زندگی دنیوی، اعمال مورد شهادت را دیده باشند، و اخباری هم درباره اینکۀ آیه اخیر و یا هر دو کریمه، راجع بائمه هدی است، از آنان علیهم السلام، نقل شده است^۲.

از بعضی از روایات این مسئله چنین استفاده میشود که: عرض اعمال و نشان داده شدن آنها بحضرات معصومین علیهم السلام با عرض عاملین آنها وقوع مییابد و این مسئله در این حیث، مانند بالارفتن اعمال میشود که با بالارفتن عاملین آنها چنانکۀ بیان شد، تحقق میپذیرد. از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده^۳: انکم تعرضون علیّ باسمائکم و مسماکم فاحسنوا الصلوٰة علیّ. و ایضاً^۴: جبریل خرج من عندی الساعة

۱- از «المعجم المفهرس» استفاده شد.

۲- رجوع شود به تفسیر صافی ص ۳۳۳.

۳- الدر المنثور ج ۵ ص ۲۱۸ س ۱۱۹۱۰ حقیقت اینست که شما با اسمها و و مسماهایتان

بر من نشان داده میشوید، پس صلوات را بر من نیکو بفرستید.

۴- الدر المنثور ج ۵ ص ۲۱۸ س ۱۳ جبرئیل اکنون از پیش من رفت و مژده ام داد*

فبشرنی ان لكل عبد صلی علیّ صلاةً یکتب له بها عشر حسنات ویمحى عنه عشر سيئات و یرفع له بها عشر درجات ویعرض علی کما قالها .

در اخبار و آثار در باره وسیله ای که معصومین علیهم السلام با آن با اعمال بندگان خدا نظر میکنند ، چنین نقل شده است که خداوند متعال ، برای آنان علیهم السلام عمودی از نور ، یعنی ستونی روشن می افراشد و آنان در آن ستون ، مشرق و مغرب زمین و همه مردم و جمیع اعمال آنان و حتی گذشته و آینده را مشاهده می نمایند^۱ . در بحار الانوار^۲ ، بابی در نقل اخباری که ستون نامبرده را شرح میکنند ، وضع شده است .

علی بن الحسین مسعودی از عالم علیه السلام روایت کرده که در باره رسول خدا صلی الله علیه و اله ، ضمناً چنین فرموده^۳ : فلما ظهر بامر الله رفع له فی کل بلدة عمود من نور ینظر به الی اعمال العباد .

مثل ذیل ، بهترین بیان برای روشن ساختن عرض اعمال و اعمالان ، حتی آرزوهای نهان و اندیشه های پنهان آنان بر حضرات انبیاء عظام و اوصیاء کرام ، صلوات الله علیهم اجمعین ، میباشد .

اقیانوس بیکران و پهناوری است که بر سراسر سلسله های جبال ، و رشته های کوهساران و پشته های تپه ها ، محیط بوده و آنها را از هر سوی ، در میان گرفته است . آبهای این اقیانوس ، در عین اینکه مانند همه آبهای روی زمین ، صفت آئینه را دارد ، و تصویر سحابها و کپکشانها و خورشیدها و ماه و ستارگان ، در آن نمایان است

* که برای هر بنده ای که بر من صلواتی بفرستد ، برایش با آن ده حسنه نوشته میشود و ده سیئه از وی محو میشود و برایش با آن ده درجه رفعت داده میشود و بر من همانطور که آنرا گفته ، نشان داده میشود .

۱- سفینه البحار ج ۱ ص ۵۳۰ س ۹ و ج ۲ ص ۲۵۶ س ۱۵ .

۲- ج ۷ باب صج = ۹۳ ص ۳۰۷ بنا بر تعیین سفینه البحار .

۳- اثبات الوصیه ص ۸۳ ، آنگاه که فرمان خدا ظهور یافت ، برای او در هر شهری

ستونی از نور بر افراشته شد که با آن با اعمال بندگان نگاه میکند .

و پیکره هر چیز را در هر حال و در هر کار بر میدارد ، این امتیاز را دارد که : این اقیانوس ، عقل هم دارد ، و حفظ هم دارد ، هر پیکره ای را که بر میدارد ، اولاً آنرا می فهمد ، زیبائی و یازشتی آنرا خوب تمیز میدهد ، و بعداً هم آنرا نگاه میدارد ، صور گوناگون یکایک کوهها . تپهها ، هر کدام که بلند است بلند ، و هر کدام که پست است پست ، با جمیع آنچه که در آنها هست ، در این اقیانوس ، نمایان ، و نیک و بد آنها معقول ، و هر چه باشد محفوظ است .

از گلها و خارها ، و از بلبلها و زاغها و زغننها ، و از چمنزارهای سبز و خرم و بیابانهای خالی از گیاه و مستور از شوره ، و از رملههای گوسفندان و برهه های پاك و زیبا ، و دسته های خوکان پلید و کثافت اندود ، و از درختان باردار و سنگین شاخ و خارهای مگیلان سرببالا ، از همه و همه ، در تمام ساعات روز و دقائق شب ، بادیدگان تیزبین این اقیانوس ، در همه جا پیکره برداری و تصویر گیری بعمل می آید ، و کلیه این تصویرات ، در میان آبهای آن ، پس از آنکه نیک و بد آنها از هم جدا گردیدند ، محفوظ نگاهداشته میشود .

نه فقط از ظواهر این سلاسل جبال ، و تپه ها و کوه های كوچك و بزرگ و موجودات هویدای آنها ، پیکره گیری بعمل می آید ، بلکه چشمه های آب روان هم ، که از هر کدام از آنها سر در می آورد ، جریان یافته و داخل اقیانوس شده و در میان آن محفوظ میماند و سنك پاره های آنها هم ، هر وقت از آنها جدا می گردد ، غلطان غلطان ، خواه ناخواه خود را باندرون آن میرساند و در میان آن محفوظ میماند .

دوربین های این آبها بقدری قوی و نیرومند است که بیطون اودیه و داخله کوهها و اندرون تپه ها نیز راه یافته و از آنجاها هم و از هر پنهان ، تمثال بر میدارد ، و هر کدام از آنها که اندرون خالی و یا انباشته با خاکستر است ، و هر کدام که از سنگ سخت ، دل دارد و یا در میان خود ، کان زر و معدن سیم دارد ، و هر کدام که حامله بزرنیخ و گوگرد است و یا از نمك ، ساختمان یافته ؛ بطور کلی و بدون استثناء ،

در میان این آبها ، در نظر واقع بینان ، روشن و آشکار است^۱ .

در آخرت، هدایت
وسائل راهنمایی در این زندگی ، عمومی و همگانی
است : انبیای عظام و ائمه کرام ، همه را یکسان بحق
با عمل است

میخوانند ، کتابهای الهی تورا و انجیل و قرآن و غیر آنها ، برای همه افراد بشر
نازل شده ، جهان پهناور این کتاب تکوین ، بروی همه و برای همه باز است ، علائمی
که در حواشی راهها نصب شده همه را مطلع میکند ، پاسبانی که در چهارراه ایستاده
راهر را برای همه رونندگان و رانندگان نشان میدهد ، خورشید و ماه و ستارگان ،
روشنائی زیاد و یا کم خود را به رجائی میافکنند ؛ آسمان بر افراشته و زمین گسترش
یافته ؛ خانه زندگانی عمومی است .

ولی وسائل راهنمایی در زندگی اخروی ، هیچ شمول و ارسال ندارد و کاملاً
اختصاصی است ، بجهت اینکه در آنجا هر کسی با عمل اختصاصی خود ، راهنمایی
خواهد شد ، نیکوکاران بسوی فردوس برین هدایت میشوند و بدکرداران هم بجانب
دوزخ رانده میشوند . خداوند متعال فرموده^۲ : ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات
یهدیهم ربهم بایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم . با شهادت ذیل آیه
واضح است که مراد از این هدایت ، راهنمایی اخروی است .

- ۱- تمثیل مذکور ، از عبارات ذیل کتاب « پیامبر » ص ۹۶ تالیف خلیل جبران ،
ترجمه دکتر مصطفی علم ، سرچشمه گرفته و اتخاذ گردیده : در خاموشی شب ، در جاده های
شما خرامیده ام و روانم بخانه های شما درآمده است ، و طپش های دل شما در دل من بوده است
و در میان بر چهره ام ؛ و همه شما را میشناختم . آری ، من غم و شادی شما را میشناختم و
خوابهایتان خوابهای من بود ، و چه بسیار که من در میان شما ، دریاچه ای در میان کوهها بودم
و آینه وار فراز و نشیبهای شما را نشان میدادم ؛ حتی گله های گذران اندیشه ها و آرزوهایتان را .
- ۲- یونس ۱۰ - ۹ حقیقت اینست : کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح کرده اند ،
پروردگارشان با ایمانشان ، آنانرا راهنمایی میکند از زیرشان در باغستانهای بهشت ، نهرها
روان است .

ایمان ، بنا بمعنای متعارفی آن که اعتقاد بحقانیت دین الهی است ، عمل قلب است . و بنا بحقیقت مطلب که ایمان ، مبثوث^۱ بر جوارح است ، یعنی هر عضوی ایمانی مخصوص بخود دارد ، باز ایمان عبارت از عمل است ، اعمال نیکی است که از جوارح صدور مییابد . در خبر است که امام صادق علیه السلام فرمود^۲ : من اقرّ بدین الله فهو مسلم و من عمل بما امر الله به فهو مؤمن . و از عالم علیه السلام روایت شده^۳ : الایمان عمل کله . نتیجه اینست که : وسیله راهنمایی بسوی سعادت جاودانی همانا عمل نیک است . در قرآن کریم فرموده^۴ : کیف یهدی الله قوماً کفروا بعد ایمانهم . با سؤال از روی انکار ، چنین میفهماند که : راهنمایی شدن بی ایمان در آخرت ، اصلاً غیر ممکن است . و عکس این قضیه ، اینکه : امکان ندارد که عمل صالح از هدایت منزه باشد ، و نیکوکار هدایت نشود ، از این کریمه بخوبی فهمیده میشود^۵ : ولوانهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیراً لهم و اشدّ تثبیتاً و لهدیناهم صراطاً مستقیماً . همانطور که بود عمل صالح ، موجب هدایت است ، نبود آن هم زمینه گم شدن و ضلالت است ، چنانکه فرموده^۶ : و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضلّ .

ایضاً در قرآن هست : یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا

۱- کافی ج ۲ ص ۳۳ بابی بهمین عنوان دارد.

۲- کافی ج ۲ ص ۳۸ س ۹ ، هر کس بدین خدا اقرار نماید مسلمان است ، و کسی که بر آن عمل کند مؤمن است.

۳- کافی ج ۲ ص ۳۹ س ۳ ، ایمان ، همه اش عمل است.

۴- آل عمران ۳- ۸۶ خداوند چطور راهنمایی میکند مردمانی را که پس از ایمان آوردن ، کفر ورزیدند.

۵- نساء ۴- ۶۸ و ۶۹ و اگر آنان آنچه را که پند داده میشدند بجا میآوردند مسلماً برایشان بهتر میبود و ثبات قدم را شدیدتر میساخت و هر آینه آنان را براهی راست راهنمایی می کردیم .

۶- بقره ۲- ۱۰۸ هر کس کفر را در عوض ایمان بگیرد ، بدون شك گم میشود.

نَقْتَبِشْ مِنْ نَوْرِ كَمْ قِيلَ اَرْجِعُوا وِرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً^۱. میدانیم که نور بهترین وسیله هدایت است، پس چنین استفاده میکنیم: کسانی که ایمان دارند، نور خواهند داشت، و چون منافقان ایمان ندارند فلذا فاقد نور خواهند بود. و از اینجا حدس میزنیم که این نور همان ایمان است که تغییر شکل میدهد و نور میشود. ذیل کریمه پرده را از روی واقع برمیدارد و میفهماند که این نور را در زندگی دنیوی با انجام دادن اعمال صالح میبایست تحصیل نمود نتیجه اینست که: عمل صالح دنیوی نور اخروی میشود و امر هدایت در آخرت، اختصاصی است.

در روز بعثت، هر کسی سر از قبر خویش بدر آورده، حیران و سرگردان بوضع تازه خود و جهان نوین نگران میشود، هر کس خود بخود بسوئی روان میگردد، همانطور که بعضی از نباتات رو ببالا میروید و بعضی در روی زمین دست و پاهاى خود را دراز میکند و برخی دیگر هم خویشتن را بدرخت یا دیوار یا سنگ می پیچاند، نیکوکاران هم با هدایت عجیبی راه بهشت را پیش میگیرند و بدکاران هم بجز راه دوزخ، راه دیگری را نمیتوانند به پیمایند، و بجانب شکنجه هائی که خود تهیه دیده اند، شتابان میروند! چنانکه خداوند متعال فرموده^۲: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَهُمْ اِلَى نَصَبٍ يَوْفُضُونَ.

ظاهراً نیکوکاران بجانب راست حرکت میکنند و بدکاران هم بطرف چپ و یا بسوی پشت سر، سوق داده میشوند، زیرا که در قرآن کریم، بهشتیان را اصحاب یمن^۳ و دوزخیان را اصحاب شمال^۴، نامیده است، و نیز نامه های اعمال نیکوکاران بدست

۱- حدید ۵۷-۱۳ روزی مردان با نفاق و زنان با نفاق بکسانی که ایمان آورده اند؛ میگویند منتظر ما باشید تا از نورتان استفاده کنیم، گفته میشود: به پشت سرتان برگردید (بزندگی گذشته و از دست رفته دنیوی) و نوری کسب کنید.

۲- معارج ۷۰-۴۳ روزی از گورها با سرعت بیرون می آیند، گوئیا که آنان بسوی

هدفهای نصب شده ای شتابان میروند.

۳ و ۴- واقع ۵۶-۲۷ و ۴۱.

راستشان^۱ داده میشود ، و نامه‌های بدکاران بدست چپ^۲ و یا از پشت سر^۳.

در روز رستخیز همه را میخوانند ولی هر کسی را بسوئی ، و گوئیا دوزخیان دعوت بجانب بهشت را دریافت نمیکنند و یا از پیروی بآن ، ناتوانند ، و همچنین بهشتیان ، نسبت بدعوت بسوی دوزخ . چنانکه فرموده^۴ : یومئذ یتبعون الداعی و ایضاً^۵ : یوم یدع الداع الی شیء نکر ، خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مهطعین الی الداع . بلی هر کسی بدنبال خواننده خود . پیش میرود ، یا به بهشت میرسد و یا بدوزخ میافتد . در آنروز هر کسی از خویشتن و از اندرون ذات خود ، راننده و کشنده‌ای دارد ، میبرد او را بجائی که باید ببرد ، چنانکه فرموده^۶ : وجئت کل نفس معها سائق .

در حدیث هست که رسول خدا ﷺ فرموده^۷ : من ذکرک عنده فنیسی ان یصلی علی اخطأه الله به طریق الجنة . و ایضاً^۸ : من نسی الصلوة علی اخطأ طریق الجنة . و ایضاً^۹ : من سلك طریقاً یطلب فیہ علماً سلك الله به طریقاً الی الجنة . و از صادق علیه السلام^{۱۰} : یأتی

۱ و ۲ و ۳ - حاقه ۶۹ - ۱۹ و ۲۵ ، انشاق ۸۴ - ۱۰ .

۴ - طه ۲۰ - ۱۰۸ در آنروز ، خواننده را پیروی میکنند .

۵ - قمر ۵۴ - ۷ و ۸ روزی خواننده ، بجانب چیزی ناشناس ، میخواند ، در حالی که چشمهایشان روپائین است از گورها بیرون می آیند بطوری که گوئیا ملخهای پراکنده شده‌ای هستند ، در حالی که شتابان و با توجه دقیق بسوی خواننده روانند .

۶ - ق ۵۰ - ۲۱ هر کسی در حالی که راننده‌ای با او هست میآید .

۷ - سفینة البحار ج ۲ ص ۵۰ س ۱۰ هر کس که من در نزد او ذکر شوم و او فراموش کند که بر من صلوات گوید ، خداوند با همین فراموشکاری ، او را در راه بهشت ، بخطا می اندازد .

۸ - الدر المنثور ج ۵ ص ۲۱۸ س ۲۹ هر کس فراموش کند که بر من صلوات بفرستد راه بهشت را گم میکند .

۹ - سفینة البحار ج ۲ ص ۲۱۹ س ۷ هر کس راهی را برای طلب دانشی برود ، خداوند او را با این راهروی ، بسوی بهشت راه میبرد .

۱۰ - کافی ج ۲ ص ۱۵۸ س ۱۲ ؛ وافی کتاب الایمان و الکفر ص ۹۳ س ۲۴ ، در روز*

يوم القيمة شيء مثل الكبة فيدفع في ظهر المؤمن فتدخله الجنة فيقال هذا البر .

خانواده در نظر ما از گفتگوی در این مسئله اینست که با آیات کریمه و

بهشت احادیث آموزگاران قرآن علیهم السلام ، اثبات کنیم که

خانواده‌های بهشتی و همبندهای جهنمی از همین اعمال دنیوی . آفریده میشوند، تا بدین طریق اثبات نمائیم که : اعمال ، باقی و پایداراند ، و اینکه بعضی گفته‌اند عمل عرض است و بمحض صدور ، منعدم میشود ، هیچ تکیه گاه علمی ندارد و فاقد ارزش است ، اثبات نمائیم که اعمال ، تطوراتی دارند بس عجیب و تجسماتی واقعاً غریب که چشم بشری آنها را ندیده و گوش احدی نشنیده « آنطور که باید بشنود » و بخاطری هم خطور نکرده .

در عالم آخرت ، نوعی ازدواج عمومی و همگانی خواهد بود ، شامل نیکوکاران و بدکاران . چنانکه میفرماید^۱ : واذا النفوس زوجت... علمت نفس ما احضرت ، میدانیم که جمع محلی بال «النفوس» مفید عموم است . این ازواج کیانند و مردم با کدام زوج یا زوجه‌ها ، ازدواج خواهند کرد؟ یکی از سه^۲ پاسخ شاید داده شود. اول اینکه: هر کسی با موجودی متناسب با خود ، جفت میشود. منتهی جفت متناسب با نیکان، نیک، و متناسب با بدان هم، بد خواهد بود. دوم اینکه نیکوکاران با حوریان و بدکاران هم با شیاطین قرین میشوند . سوم اینکه: روح هر کس با بدن او ، جفت شود! این پاسخ سوم مبتنی بر جدائی روح از بدن بوده و از بعضی از فلاسفه اخذ شده ، و مانند پاسخهای دیگری که در بعضی از تفاسیر^۳ نقل شده ، با جواب اذا هیچ تناسب ندارد ،

❖ قیامت ، چیزی مانند دفع کردن و به پیش راندن ، می‌آید و مؤمن را از طرف پشت بجلو پرتاب میکند و او را داخل بهشت میکند ، و گفته میشود که : این ، نیکوکاری است .

۱- تکویر ۸۱-۷ و ۱۴ و آنگاه که جانها ، بازوج گردانیده میشوند... داند هر جان

که چه چیز حاضر آورده است.

۲- مجمع البیان ج ۱۰ ص ۴۴۴ .

۳- نفحات الرحمن ج ۴ ص ۴۲۳ .

بجهت اینکه بطور واضح از آن فهمیده میشود که: هر کس، این زوج اخروی خود را در دنیا آماده میکند و با خود بآخرت میبرد و آنرا در آنجا احضار مینماید.

نزدیکترین سخن اینست که: هر کس در آخرت، باعمل دنیوی خود، جفت وقرین میشود^۱، عمل نیک در اندام حوراء عیناء که باعامل خود «ترباً موافق» و کفو کامل است، ظهور مییابد و عمل بد هم درقیافه شیطانی پلید و منفور.

خداوند متعال، از ازدواج خصوصی نیکوکاران، بنحوی عجیب خبر داده، زوجههای زیبای آنانرا بنام «حوراء چشم درشت» خوانده است^۲. ما یقین داریم که این نامگذاری خالی ازمناسبت نیست، و حتماً این کلمه، در نزد آفریدگار متعال، بهترین و مناسبترین الفاظ بوده. لازم است که در ماده «حور» بررسی کنیم تا شاید وجه تسمیه را بدست آوریم.

در قرآن کریم هست^۴: انهظن ان لن یحور، در این آیه بقرینه مقام میفهمیم که: معنای حور بر گشتن و دوباره زنده شدن و دوباره آمدن و برانگیخته شدن و بیرون آمدن و امثال اینها یا نزدیک بآنهاست. در معیار اللغة گوید: جائی را که آب جمع شود، بجهت تردد و رفت و آمد کردن آب در آن، حائر میگویند، و در اقرب الموارد هست: حاریحور حوراً رجوع. از اینگونه موارد استعمال و کلمات اهل لغت فهمیده میشود که بزوجه بهشتی بدینجهت حورا، گفته میشود که او در روز معاد، از عدم پا بوجود نمیگذارد بلکه پیش از قیامت هم، روزگاری وجود داشته، و پس از مدتها خاموشی و پنهانی، در آنروز بر گشت کرده و خود نمائی میکند.

و ظاهراً مقصود از تشبیه حوریان جنت به «لؤلؤ مکنون» بیان همین وجود

۱- این احتمال را در نفحات الرحمن و تفسیرهای دیگر نیز ذکر کرده اند.

۲- اقتباس از آیه ۳۳ سوره ۷۸ نبأ.

۳- دخان ۴۴-۵۴ و طور ۵۲-۲۰.

۴- انشاق ۸۴-۱۴، اوچنین پنداشت که هرگز بر گشت نخواهد کرد.

پنهان آنان در دنیا میباشد. میفرماید^۱: و حور عین کماثال اللؤلؤ المکنون. معلوم است که «کماثال اللؤلؤ المکنون» خبر است برای مبتدای محذوف «هن» بنا بر این، جمله، اسمیه و ظرف تشبیه، زمان تکلم بآنست. یعنی: حوریان بهشت در همین دنیا مانند لؤلؤهایی هستند که در اندرون صدف پنهان اند. نه اینکه ظرف تشبیه آخرت باشد و حوریان هم بعدها مانند لؤلؤ پوشیده خواهند شد.

زمخشری چنین تصور کرده که^۲: مکنون، اشاره بگرانها بودن لؤلؤ میباشد که از اغیار محفوظش میدارند ولی آیه دیگر فساد این توهم را آشکار میکند و خوب میفهماند که مطلب، خیلی از این تصویرات بالاتر است. میفرماید: و عندهم قاصرات الطرف عین کانهن بیض مکنون^۳. در این آیه کریمه، حوریان را در عوض لؤلؤ، بتخم مرغ تشبیه فرموده تا این تصور بمیان نیاید که مقصود، بیان گرانها بودن حوریان است؛ و میخواهد بفهماند که حوریان بهشت، هم اکنون در همین دنیا موجود میباشد ولی نه بطور ظاهر و آشکار بلکه بطرزی که لؤلؤ در میان صدف، موجود میباشد و همانگونه که لؤلؤ برای پروریده شدن؛ بایستی مدتی در داخل صدف محبوس بماند حوریان بهشتی نیز لازم است برای پرورش یافتن، مدت‌هایی در اینجهان، در حالت اختفاء باقی بمانند.

معنای یاد شده، با تشبیه حوریان، بتخم مرغ پوشیده نیز کاملاً حاصل میشود، چنانکه تخمها مدتی در زیر بال و پرهای مرغ، پنهان میمانند و هنگامی که وقت اختفاء پایان یافت، جوجه‌هایی زیبا و قشنگ و حیوانهایی با اراده و با حرکت و فعال و نافع از آنها بیرون می‌آیند، حوریان هم تا قیامت و بروز یافتن جنت و جهنم، بایستی در

۱- واقعه ۵۶-۲۲ و ۲۳ برای آنان حوریهایی هست مانند لؤلؤ پوشیده و پنهان.

۲- کشاف ج ۳ ص ۱۷۴

۳- صافات ۳۷-۴۸ و ۴۹ و در نزد آنان زنانی کوتاه نگاه (که نظرشان بغیر زوجشان نمیافتد والله العالم) هست که چشمشان درشت است، گوئیا که آنان تخم مرغ‌هایی میباشد که پنهان و پوشیده باشد.

اختفاء بسر ببرند تا پرورش لازم را بیابند ، در این دنیا در کمون جهان پنهان میشوند و در لابلای موجودات عالم ؛ پوشیده و مستور میمانند و در آینده در زندگی نوین در اندام انسانهایی بسیار زیبا و فوق العاده شیرین و نمکین ظهور میکنند.

چنین بنظر میرسد که کریمه^۱ مبارکه^۱ : حور مقصورات فی الخیام ؛ نیز مانند آیه های ذکر شده است ، باین معنی که آن حوریها اکنون موجود هستند ولی در سراپرده ها و چادرهایی در حالت اختفا بسر میبرند و هنوز موقع ظهورشان نرسیده و مانند طفلی که در نه ماهگی زائیده میشود ، آنان هم در روزی که بنام روز فصل و جدا شدن هر چیز از هر چیز ، شناسانیده شده ، از بندها رها گردیده و از زندان خیمه ها بیرون می آیند.

کریمه^۲ و زوجناهم بحورعین ، در دو مورد از قرآن کریم با صیغه ماضی و جمله خبریه ، از وقوع تزویج مؤمنین نیکوکار با حوریان صریحاً خبر میدهد ، و خوب میفهماند که حوریان بهشتی نه فقط اکنون در این دنیا هستند بلکه حتی باشوهران خود، ازدواج هم دارند و بدین طریق تمام آنچه را که در این بحث شرح گردید با کمال وضوح میرساند و الحق جائی برای چون و چرا باقی نمیگذارد . خصوصاً اگر دقت شود ، صیغه (زوجناهم) در سوره دخان در میان دو فعل مضارع «یلبسون» و «یدعون» عمداً و دانسته ، با توجه بغرض مخصوص ، ماضی آورده شده است^۳.

تا اینجا چنین بدست آمد که: اولاً حوریان بهشت ، هم اکنون بطور نهان در همین جهان ، وجود دارند . و ثانیاً ، در روز قیامت ظهور کرده و باشوهران خود عروسی

۱- الرحمن ۵۵-۷۲ حوریهای «در آن بهشت ها هستند» که در سراپرده ها ، بسته شده میباشند .

۲- دخان ۴۴-۵۴ و طور ۵۲-۲۰ و آنرا با حوریانی چشم درشت، ازدواج داریم.

۳- یلبسون من سندس و استبرق متقابلین كذلك و زوجناهم بحورعین یدعون فیها بكل

فاکهة آمنین.

میکنند. این دو خاصه ، بدون اندک فرق ، درباره عمل انسان هم صادق است ، عمل هم در اینجهان ، موجود و پنهان است ، عمل هم در روز قیامت ظاهر میگردد و دیده میشود ، و گفتیم که عمل با عامل خود ، ازدواج میکند. بنابراین ، چنین حدس میزنیم که : حوریان بهشتی از اعمال دنیوی نیکوکاران ، آفرینش مییابند. اخبار و آیاتی هم با کمال وضوح ؛ این حدس ما را تصدیق میکنند :

در خبر وارد شده^۱ : سئل ابو بصیر ابا عبد الله عليه السلام عن الحور العين فقال له جعلت فداك : خلق من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنة؟ فقال له ما انت وذاك عليك بالصلوة فان آخر ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله ، وحث عليه ، الصلوة. امام صادق عليه السلام ، بطرز دقیق و خفی ، پاسخ پرسش ابو بصیر را داد ، و چنین فهمانید که : حوری العين از نماز آفریده میشود! و نفرمود که از مخلوقات دنیا نیست ، زیرا که اصلاً موجودی از موجودات دنیاست. و نفرمود که از مخلوقات جنة نیست ، زیرا که در زمان بروز جنت و با ظهور آن ، حوریان هم بارز میشوند و ظهور پیدا میکنند !!.

و در قرآن کریم هست : قل الله اعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيمة^۲. ظاهر آبا آیه نخست فهمیده میشود که مراد از اهل در آیه دوم ، خانواده اخروی است نه دنیوی. چونکه ظاهراً مراد از این اهل ، خانواده ایست که با شرك ، از دست میرود و با اخلاص ، تحصیل میگردد و میدانیم که خانواده های دنیوی ، با حفظ کلیت ، اینطور نیستند ، زیرا خیلی یافت

۱- وسائل الشیعة ج ۱ ص ۲۱۴ س ۳۷ ابو بصیر از حضرت صادق (ع) از حورالعين پرسید و گفت فدایت شوم آیا مخلوقی از مخلوقات دنیا است یا مخلوقی از مخلوقات بهشت است ؟ فرمود : چکار با این داری ، بر تو باد نماز ، حقیقت اینست که : آخرین چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره آن ، سفارش فرمود و بر آن ترغیب کرد ، نماز بود .

۲- زمر ۳۹-۱۴ و ۱۵ بگو خدا را می پرستم ، دین خود را برای او خالص میگردانم شما غیر او هرچه را میخواهید بپرستید . بگو حقیقت اینست که همانا زیانکاران ، کسانی هستند که خود و خانواده خود را در روز قیامت بزیان دادند.

میشود که مشرك، دارای خانواده دنیوی بوده و مخلص هم تنها و در غربت زیست نماید.

پس، بنا بر استظهار فوق، از آیه چنین بدست میآید که: خانواده بهشتی با پرستش بخدا و اخلاص دین از شرك، تحصیل میگردد.

وایضاً^۱: احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون. میدانیم که جمع مضاف «ازواجهم» افاده عموم میکند، باینکه بعضی از ستمگران نامی جهان، مانند فرعون ملعون، زوجه مرحوم^۲ داشته اند که یقیناً در زمره ستمگران محشور میشوند. از اینجا می فهمیم که مراد از (ازواج) در این آیه، اعمال آن ستمگران است، ازواجی است که در کریمه: و اذا النفوس زوجت، چنانکه بیان گردید، نام برده شده است.

در فردوس برین، علاوه بر ازواج یاد شده، خدمتگزاران ابدی نیز خواهند بود، خداوند متعال آنان را در قرآن کریم، غلمان و ولدان مخلدون نامیده است. فرموده^۳: ویطوف علیهم غلمان لهم کانهم لؤلؤ مکنون. وایضاً^۴: ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. خداوند متعال، وجود کنونی آنان را؛ چنانکه بیان کردیم؛ بلؤلؤی که در صدف پنهان باشد و وجود آینده^۵ آنان هم بلؤلؤهایی که رشته پیوندشان پاره میشود و پراکنده شده و هر کدام در جائی از اطاق حرکت میکنند

۱- صافات ۳۷-۲۲ جمع کنید کسانی را که ظلم کردند و ازواجشان را و آنچه را که عبادت میکردند.

۲- رجوع شود بسوره تحریم ۶۶-۱۱.

۳- طور ۵۲-۲۴ و در پیرامونشان، پسران جوانشان گردش میکنند، گوئیا که آنان لؤلؤ پنهان اند.

۴- انسان ۷۶-۱۹ و در پیرامونشان، فرزندان ابدی گردش میکنند. وقتی که آنان را می بینی می پنداری که لؤلؤهای پراکنده شده ای هستند.

۵- اذا ظرف مستقبل است.

تشبیه فرموده است. از این تشبیه چنین برمیآید که: این غلمان نیز مانند حوریان ، در این زندگی بطور مخفی بدانگونه که لؤلؤ در صدف ، پنهان است ، وجود دارند. و در زندگی بهشتی هم ، نظیر لؤلؤهایی که پراکنده میشوند ، در پیرامون صاحب خود در حالی که متلاًءلاً میباشند؛ طواف میکنند و بروز و ظهور یافته بفعالت میپردازند. و چون عمل انسان هم، ایندو وصف را داراست ، بطوری که ذکر شد و تأیید هم گردید پی باین حقیقت میبریم که : این غلمان هم مانند حوریان ، از اعمال خود بهشتیان آفریده میشود.

درباره غلمان ، از خود دو آیه یاد شده هم ، میتوانیم بدست بیاوریم که از اعمال صاحب خود، ساخته میشوند و پیدایش می یابند . از این خدمتگزاران در يك آیه ، غلمان و در آیه دیگر هم ولدان تعبیر آورده ، برای اینکه این حقیقت را بفهماند که: این پسرهای جوان ، موجود هایی ولادت یافته و زائیده شده هستند ! . درست مانند لؤلؤ هستند که مدتی در صدف ، مکنون میمانند و بتدریج تکون مییابند و بعداً از آن زائیده شده و ولادت مییابند.

حقیقت اینست که: عمل کردن ، نوعی از زائیدن است . همانطور که نطفه آدمی ، پس از آنکه در شکم مادر تغذی کرده و نمو کافی ورشد لازم را دید، قدم باین زندگی می گذارد؛ یعنی زائیده میشود ، عمل انسان هم همینطور از بدن انسان زائیده میشود ، باین معنی که آدمی در این زندگی ، موادی را از جهان (که در واقع، تخم عمل باید شمرده شوند) اخذ میکند و پرورش های لازمی بآنها میدهد، و در مواقع عمل ، بمحض اراده کار ، آنها را از خود، دفع میکند و میزاید.

در این دنیا ، فرزندان این زندگی در مواقع پیری و درماندگی پدران و مادران (زاینده های) خود بآنان کمک میکنند، نان و آب و پوشاک و مسکن برای آنان تهیه مینمایند ، غلمان هم فرزندان هستند که در آن دنیا ، برای زاینده های خود ، لوازم زندگی اخروی را فراهم میآورند و در هر آن در دسترس شان قرار میدهند ،

اعمال انسان ، ولدانی هستند که در این دنیا از عاملان ، زائیده میشوند و در کمون جهان بتدریج و با آرامش ، پرورش میابند و بدون اینکه کسی خبردار شود بزرگی میشوند و در آنجهان بیاری والد و زاینده خویش می‌شتابند !! . چه معنائی بهتر و روشنتر از این ، برای ولدان بودن غلمان ، میتوان پیدا کرد.

فرق بزرگی که در میان فرزندان این زندگی و فرزندان آن زندگی هست ، اینست که فرزندی اینان محدود بزنگی ناپایدار دنیاست ولی فرزندی آنان ؛ الی الابد است ، و شاید برای همین است که خداوند متعال غلمان بهشت را با «ولدان مخلصون» توصیف کرده است. و برعکس ، درباره نسب دنیوی هم فرموده^۱ : «واذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ . و هر دو قسم فرزند در این باره نظیر یکدیگر هستند که هر دو صالح و ناصالح دارند ، آیه کریمه: احشروا الذین ظلموا و ازواجهم که نقل و شرح شد ، نظر بنا صالح از ولدان دارد .

در این معنی که اعمال صادر شده از بشر ، مانند طفل هائی هستند که عاملین ، آنها را میزایند ، حدیثی شریف و بسیار عجیب از رسول خدا ﷺ روایت شده^۲ : قال مثل الذی لایتم صلوته کمثل حبلی حملت حتی اذا دنا نفاسها اسقطت فلاهی ذات حمل ولا ذات ولد. از این خبر بطور واضح فهمیده میشود که : نماز گزاران ، نماز را میزایند !! .

بعضی از اخبار ، سند صحت خود را از خود و در متن خود دارا میباشند ، و از اینگونه احادیث در این کتاب فراوان است . هیچ داعی بر جعل اینگونه روایات ، نه از بابت سیاستهای غلط و نه از جهت حب و بغضهای بیجا ، نیست . تا کسی از حقیقت عمل و طرز صدور و بقای آن و بالاخره از منافع و مضار اخروی آن ، بطور کامل واقف نباشد ، امثال

۱- مؤمنون ۲۳-۱۰۱ و آنگاه که در صورتها (ی آدمی یعنی بدنهایشان والله العالم) دمیده شود ، دیگر نسبی در میان آنان در آنروز ، نخواهد بود .

۲- سفینه البحار ج ۲ ص ۴۵ س ۲۵ ترجمه در پاورقی ص ۳۶ گذشت .

خبر فوق را نمیتواند بسازد. ضمناً با این مطالعه ناقص، باین حقیقت پی میبریم که عالترین فلسفه، در تضاعیف اخبار آل محمد علیهم السلام نهفته است.

حدیث دیگری هم در معنای حدیث فوق یافته ایم. از آنحضرت صلی الله علیه و آله روایت شده^۱ من لم يتم وضوءه و ركوعه و خشوعه فصولته خداج. خداج برون کتاب، ناقص الخلقه و سقط شده را گویند. و از امیر المؤمنین علیه السلام درباره تأویل نماز روایت شده که فرمود^۲ : من لم يعلمها فهي خداج .

وایضاً در همین معنی که : عمل نيك انسان، برای او در بهشت، اهل و مال میشود، از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده^۳ : الموتور اهله و ماله من ضيع صلاة العصر قيل وما الموتور اهله و ماله قال لا يكون له اهل ولا مال في الجنة. و حدیثی در این معنی درباره مطلق نماز، از امام صادق علیه السلام، نقل شده است^۴.

بطوری که خداوند متعال، اعمال انسان را، ولدان و غلمان و ازواج نامیده فرزندان دنیوی و ولدان این زندگی را هم در بعضی از آیات، عمل خوانده است!! . به نوح علیه السلام درباره پسرش چنین فرمود^۵ : انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح . در

۱- مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۱۷۳ س ۳۲ هر کس وضو و رکوع و خشوعش را ناتمام کند، پس نمازش ناقص الخلقه و سقط است.

۲- سفینه البحار ج ۲ ص ۴۵ س ۲۲ هر کس نماز شرانداخت یا معنای آنرا نفهمد یا فکرش در جای دیگر باشد پس نمازش سقط و ناقص است.

۳- من لا يحضره الفقيه، ص ۵۸ س ۲۲ سفینه البحار ج ۲ ص ۴۴ س ۱۲، مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۱۸۷ س ۱۹، کسی که خانواده و مالش کشته شده «و از دستش رفته و تنهامانده رجوع شود به اقرب الموارد» کسی است که نماز عصرش را تباه نماید. گفته شد: چیست آنکه خانواده و مالش کشته شود «و در نسخه دیگر هست : ای اهل له . یعنی کدام خانواده اش کشته میشود» فرمود : در بهشت نه خانواده ای برای او خواهد بود و نه مالی.

۴- روضة الواعظین ص ۲۷۰ س ۵ .

۵- هود ۱۱-۴۶ واقع اینست که : او از خاندان تونیست، زیرا که او عمل ناصالح

این آیه ، ضمناً چنین می فهماند که : خاندان هر کسی ، عمل صالح او است . و در باره آن مرد قبطی که موسی علیه السلام او را کشت ، از قول آنحضرت ، چنین حکایت فرموده^۱ قال هذا من عمل الشيطان . هذا اشاره بآن مرد است .

شاید مقصود حضرت کردگاری این بوده که باین حقیقت تنبیه فرماید که : فرزند آدمی و عمل او ، دو مصداق از يك کلی هستند و هر دو از انسان زائیده میشوند و هر دو در آینده ، آنوقت که بزرگ شدند ، از والد و زاینده خود دستگیری میکنند و او را شاد کرده و یا موجب درد و رنج او گردیده و آزارش میدهند. منتهی یکی از این دو ولید ، در اینجهان پنهان ، و دیگری محسوس و نمایان است ، یکی از آندو ، عمر فرزندیش کوتاه است ، چه خوب باشد و چه بد روزی از زاینده خود جدا میشود و راه مخصوص بخود را مانند او می پیماید و دیگری عمر فرزندیش بسیار زیاد والی الابد است و پیوسته با والد خود میماند و موجب شادی او میشود .

رؤیای رسول خدا
صلی الله علیه و آله
فیلسوف اسلامی جناب ملاصدرا شیرازی فرموده : آغاز احوال پیغمبران علیهم السلام اینست که نشأ آئنده در خواب بایشان جلوه نماید و حقائق اشیاء را در لباس اشباح مثالی تصور نمایند^۲ .

باید بدانیم که رؤیاهای پیغمبران و جانشینان مطهرشان علیهم الصلوٰة والسلام بطور کلی مطابق با واقع ، بلکه مشاهده تصویری از نفس الامر است. قرآن کریم ، رؤیاهائی از آنان نقل کرده و در جای حقیقت گذاشته است و خود آنان هم رؤیاهای خود شانرا چیزی جز واقع مطلب و عین حقیقت نمیدانسته اند^۳ . و از امیر المؤمنین علیه السلام هم نقل شده^۴ : رؤیا الانبیاء وحی .

۱- قصص ۲۸-۱۵ گفت این مرد از عمل شیطان است

۲- اسرار الایات ص ۸۶ س ۲۲ .

۳- رجوع شود به ص ۱۴۶ تا ۱۴۹ .

۴- دارالسلام نوری ج ۱ ص ۹ س ۷ رؤیای پیغمبران ، وحی است .

حدیث مفصلی از رسول خدا ﷺ روایت شده که تطورات اعمال انسان را در روز قیامت ، با بهترین بیان و شیرین ترین تعبیر ؛ توضیح میدهد . این حدیث شریف را شهید راه حقیقت و قربانی دین و فضیلت ، ابوعلی فتال نیشابوری در روضة الواعظین تنجیم و نجوم آنرا با بواب کتاب ، تقسیم کرده ، و تمام آنرا صدوق در امالی^۱ و بعداً هم نوری در دارالسلام^۲ از آنجا و از کتاب «فضائل الا شهر الثلاثة» نقل فرموده اند. و از عامه ، جلال الدین سیوطی ، آنرا در جامع صغیر آورده است^۳. اینک ترجمه آنرا از نظر میگذرانیم :

روز جمعه ۱۴ صفر از سال ۳۶۸ بود که ابو جعفر صدوق از ..... عبدالرحمن بن قاسم نقل کرده که گفته : در خدمت رسول خدا ﷺ بودیم ، فرمود : دیشب عجائبی در رؤیا دیدم ، گفتیم یا رسول الله جان و اهل و اولاد ما فدایت شود ، در خواب چه دیدی؟ فرمود : مردی از امتم را دیدم که ملك الموت آمده بود که روحش را بگیرد ، پس نیکی او بوالدین بیامد و او را از وی منع کرد ؛ و مردی از امتم را در خواب دیدم که عذاب قبر برای او ، بسط داده شد بود ، وضویش آمد و آنرا از وی منع کرد ؛ و مردی از امتم را در خواب دیدم که شیطانها پیرامون او را فرا گرفته بودند ، یاد آوردن خداوند عزوجل آمد و او را از میان آنان ، نجات داد ؛ و مردی از امتم را دیدم که فرشتگان عذاب پیرامون او را گرفته بودند ، پس نماز او آمد و او را از آنان منع نمود ؛ و مردی از امتم را دیدم که از شدت تشنگی ، زبانش را بیرون آورده بود بهر حوضی میخواست وارد شود ، منعش میکردند ، روزه ماه رمضان آمد و باو آب نوشانیده و سیرابش کرد ؛ و مردی از امتم را دیدم در حالی که پیغمبران حلقه حلقه نشسته بودند ، بهر مجلسی که آمد رانده شد ، غسل جنابتش آمد و از دست او گرفت و در

۱- ص ۱۳۹ مجلس ۴۱ .

۲- ج ۱ ص ۵۳ .

۳- ج ۱ ص ۱۰۵ س ۱۸ .

پهلوی من نشانید؛ و مردی از امتم را دیدم که جلو او تاریک بود و از دنبال او تاریکی بود و از جانب راستش تاریکی بود و از طرف چپش تاریکی بود و از زیرش تاریکی بود، در ظلمت فرو رفته بود. پس حج رفتن او و عمره اش آمدند و او را از ظلمت بیرون آوردند و بنور و روشنائی داخل کردند؛ و مردی از امتم را دیدم که با مؤمنین سخن میگفت و آنان با او سخن نمیگفتند، صله رحم آمد و گفت: ای مؤمنان با او سخن گوئید زیرا که او صله رحم میکرد، پس مؤمنان با او سخن گفتند و او نزد آنان ماند، و مردی از امتم را دیدم که از حرارت آتشها و شراره های آنها، خودش را با دست و روی خود، نگاه میداشت و حفظ میکرد، پس صدقه اش آمد و بر سرش سایه و بر صورتش پرده گردید؛ و مردی از امتم را دیدم که فرشتگان عذاب از هر طرف او را گرفته بودند، پس امر بمعروف و نهی از منکر آمدند و او را از میان آنان خلاص کردند و با فرشتگان رحمت گذاشتند؛ و مردی از امتم را دیدم که بر دو زانو افتاده بود و در میان او و رحمت خدا، حجاب بود پس اخلاق نیکویش آمد و از دستش گرفت و او را در رحمت خدا داخل کرد، و مردی از امتم را دیدم که نامه عملش، بجانب چپش فرو آمد، پس ترس او از خداوند عزوجل آمد و نامه اش را گرفت و در جانب راستش قرار داد، و مردی از امتم را دیدم که موازینش سبک آمد پس بسیار نماز خواندندش بیامد و موازینش سنگین گردید، و مردی از امتم را دیدم که بر کنارۀ دوزخ ایستاده بود پس امیدواریش بخداوند عزوجل آمد و او را از آنجا بکناری کشید، و مردی از امتم را دیدم که در میان آتش افتاد، پس اشکهایی که از ترس خدا گریه کرده بود آمدند و او را از آنجا بیرون آوردند، و مردی از امتم را دیدم که بر روی صراط چنان میلرزد که برگ درخت خرما در روز وزیدن باد سخت، پس حسن ظنی که بخداوند داشت آمد و لرزه اش را ساکن گردانید و بر صراط راه رفت، مردی از امتم را دیدم که گاهی بر روی صراط، خیلی سنگین راه میرود و گاهی بادهای و شکم خود میخزد و گاهی هم بر آن چنك میزند و آویزان میماند، پس صلوات گفتنش

بر من آمد و او را بروی قدمپایش برپا نگاهداشت و بر روی صراط راه رفت ؛ و مردی از امتم را دیدم که بدرهای بهشت رسیده بود ، بهر دری که میرسید بسته میشد ، پس شهادت دادن او به لا اله الا الله که از روی صدق داده بود ، آمد و درها را برای او باز کرد و او داخل بهشت شد .

و در حدیث دیگری که از سمرة بن جندب نقل شده ، چنین هست^۱ : حضرت پیغمبر ﷺ ، باصحاب خود زیاد میفرمود : آیا کسی از شما خوابی دیده ؟ . در بامداد یکی از روزها بما فرمود شب دو نفر بنزد من آمدند و گفتند باما بیا ، پس با آنان براه افتادم ، مرا بجانب زمین مقدس بیرون بردند .

بمردی رسیدیم که خوابیده و مرد دیگری در بالای سراو باسنگ بزرگی ایستاده پس ناگهان سنگ را بسر او میکوبد و سرش را پایمال میکند و سنگ میغلطد و آنطرف میافتد ، پس بدنبال آن میرود و آنرا برمیدارد و تا او برگردد سر او صحت مییابد و همانطور که بود میشود ، سپس باز بسوی او برمیگردد و کاریرا که میکرد بجا میآورد ! ، گفتم سبحان الله این چیست ؟ ! آندو بمن گفتند باما بیا .

رفتیم بمردی رسیدیم که برقفا خوابیده و مردی دیگر با حربۀ آهنین سر کج بالای سروی ایستاده ، ناگهان او بیک طرف صورتش میآید و گوشۀ دهان و سوراخ بینی و چشم او را تاپشت سراو پاره میکند ، سپس بجانب دیگر میرود و مثل همان کار را که در طرف اول کرد ، باو میکند ، و آنگاه که از این طرف فارغ میشود ، آنطرف صحت مییابد و همانطور که بود میشود و او برمیگردد و مثل کاری که در بار اول کرده بود ، میکند ! ، پس گفتم سبحان الله این چیست ؟ ! گفتند باما بیا

رفتیم بجائی مثل تنور رسیدیم ، و در میان آن ، انداخته شدهائی و صداهائی بود ، بادقت نگاه کردیم ناگهان دیدیم که در آنجا مردها و زنهای لختی هستند و شعله ای از پائین شان بسوی ایشان میآید و وقتی که بآنان میرسد ناله میکنند ! بآنان گفتم اینان

چه چیز هستند؟! گفتند بیا برویم .

پس رفتیم و بنهری سرخ رنگ که مثل خون بود رسیدیم ناگهان دیدیم که در کنار نهر ، مردی هست و در نزد او سنگهای زیادی هست و دیدیم که این شنا کننده هر قدر میخواهد شنا میکند و بعداً بنزد همان مرد که در نزد او سنگ هست میآید و دهان خود را برای او باز میکند و او سنگی بردهان او میآندازد و او می رود و شنا میکند و بعداً باز برمیگردد بطرف او ، و هر وقت که بسوی او برمیگردد دهانش را برای او باز میکند و او سنگی بدهان او میآندازد ! بآندونفر گفتم : اینان چیستند؟! بمن گفتند بیا برویم .

رفتیم بمردی رسیدیم بسیار کریه المنظر بود ، بدقیافه ترین کسانی که دیده‌ای ، بود ، ناگهان دیدیم که در نزد او آتشی هست و او آنرا شعله‌ور میسازد و باطراف آن آب میدهد ! بآنان گفتم این چیست؟! گفتند بیا برویم .

پس رفتیم بباغی که نباتات بلندی داشت و در آن از هر نوع شکوفه و گل‌های بهاری بود و ناگهان در وسط آن باغ ، مرد درازی را دیدیم که آنقدر دراز بود و سرش بآسمان بالا رفته بود که نزدیک بود سرش را نه بینیم ؛ و در پیرامون او از همه بچه‌هایی که دیده‌ام ، بیشتر بچه بود ، بآندو گفتم : اینان چیستند؟! گفتند بیا برویم .

پس رفتیم تا بباغستان بزرگی رسیدیم که از آن بزرگتر زیبا تر باغی هیچ ندیده‌ام ، بمن گفتند بالا رو پس بالا رفتیم و در آن ، شهری رسیدیم که از يك خشت طلا و از يك خشت نقره بنا شده بود ، پس بدروازه شهر رسیدیم و خواستار گشوده شدن آن شدیم . دروازه باز شد ، داخل شهر شدیم ، در آن شهر مردمانی ملاقاتمان کردند که بعضی از آنان ، مانند زیبا ترین مردمانی بود که دیده‌ای و برخی از آنان هم مانند زشت ترین کسانی بود که دیده‌ای ، آندونفر بآنان گفتند : بروید و در آن نهر فرو روید ، پس دیدم که نهری عریض جاری است ، گوئیا که آبش در سفیدی ، شیر خالص است ، پس رفتند و در آن فرو شدند سپس بسوی ما برگشتند و بدی از آنان رفته بود و دارای

زیباترین رخسار شده بودند . آندو بمن گفتند :

این ، جنت عدن است و آنجا منزل تو است ، پس چشمم ببالا افتاد ، ناگهان دیدم قصری است مانند ابر متراکم سفید است ، بمن گفتند : اینست منزل تو ، بآندو نفر گفتم خدا بشما برکت دهد ، بگذارید من داخل آن شوم ، گفتند حالا نه و تو داخل آن میباشی . بآندو گفتم : امشب چیزهای عجیبی دیدم ، این چیست که من دیدم ؟! گفتند بدان البته که تو را خبر میدهیم :

اما مرد نخستین که دیدی سرش باسنگ پایمال میشد ، او مردی است که قرآن را اخذ میکند بعداً آنرا رفض و ترك میکند یا آنرا میاندازد یا پاره‌اش میکند ، و میخوابد و نماز واجب از او ترك میشود و آنعمل تا روز قیامت با او خواهد شد .

و اما مردی که باو رسیدی ، نصف صورت و سوراخ بینی و چشمش تا پشت سرش پاره میشد مردی است که بامدادان از خانه خود بیرون میرود ، دروغ میسازد که بهمه جا میرسد و آن عذاب تا روز قیامت باو میشود .

و اما مردها و زنهای لخت که در جائی مثل تنور بودند ، آنان مردان و زنان زناکار بودند .

و اما مردی که باو رسیدی درنهر شنا میکند و سنگها بدهانش انداخته میشود او ربا خوار است .

و اما مرد بدمنظری که در نزدش آتش هست و او آنرا روشن میکند ، او مالک دوزخ است .

و اما مرد درازی که در باغ بود ، ابراهیم علیه السلام بود ، و اما بچه‌هایی که در دور او بودند اطفالی هستند که بر فطرف مرده‌اند .

و اما مردمانی که بعضی زیبا بودند و بعضی هم زشت ، آنان مردمانی هستند که عمل صالح را با عمل دیگر بد بهم آمیخته‌اند ، خداوند از آنان در گذشت . و من

جبرئیل و این میکائیل است ^۱.

و از ابو علقمه روایت کرده اند که گفته : حضرت پیغمبر ﷺ با ما نماز خواند سپس روی بما آورد و فرمود : ای اصحاب من ، شب گذشته عمویم حمزه و برادرم جعفر را دیدم و در پیش شان يك طبق از میوه سدر بود ، ساعتی از آن خوردند ، بعداً آن میوه برگشت و انگور شد ، تا وقتی خوردند سپس انگور برگشت و رطب شد ، پس تا زمانی خوردند ، من نزدیکشان رفتم و گفتم : پدرم فدای شما باد کدام يك از اعمال را با فضیلت تر یافتید ؟ گفتند با همه پدران و مادران مان فدای تو باشیم ، یافتیم که افضل اعمال صلوات گفتن بر تو و آب دادن و محبت علی ابن ابیطالب علیه السلام است ^۲.

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که ^۳ : انه صلی الله علیه و آله رأى رجلاً من نار علی منابر من نار یردون الناس علی اعقابهم القهقری ولسنا نسمی احداً

آثار دنیوی

اعمال

چنین بنظر میرسد که اگر اعمال ، بعد از صدور یافتن از عاملین ، در جهان و در میان موجودات آن ، باقی بمانند بایستی که در آنها تأثیر داشته و از آنها متأثر باشند . نهایت اینست که چون اعمال در این زندگی ، ظاهر و بارز نیستند ، اقلان بایستی مانند لؤلؤ در صدف و جنین در رحم و تخم نبات در زیر زمین و یا نزدیک باینها بوده باشند ، و مسلم است که هر کدام از این مذکورات ، در عین اینکه برای پرورش دیدن و تربیت یافتن ، از پیرامون موجودات خود انفعال مییابد ، آنها را منفعل هم میسازد . و خلاصه چنین حدس زده میشود که : هر

۱- دارالسلام ج ۱ ص ۵۳ س ۱۳ دارد : حدیث فوق را در بحار الانوار از اعلام الدین خطابی نقل کرده . و در نهایتاً اثریه در ماده « ثلغ » اشاره ای بآن شده . و بخاری هم در صحیح خود آنرا از ثمره بن جندب با اندک فرق آورده است

۲- دارالسلام ج ۱ ص ۴۳ س ۲۲ .

۳- دارالسلام ج ۱ ص ۴۶ س ۲ ، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله ، مردانی را دید که از آتش اند و بر منبرهائی از آتش نشسته و مردم را بجانب پشت سر ، بطور قهقری ، باز گشت میدهند . امام صادق علیه السلام فرمود : ما کسی را نام نمی بریم .

عمل ، علاوه بر اینکه در زندگی آینده ، آثار شگرف خواهد داشت ، بایستی که در همین زندگی هم خالی از اثر نبوده ، و کم یا زیاد آثاری داشته و یادگارهای شیرین و یا تلخ ؛ ناچیز و یا عبرت انگیز ، از خود بجا بگذارد.

با اندك تتبع در آیات قرآن و سخنان پیشوایان دین علیهم الصلوٰة والسلام ، با وضوح بدست می آید که : اعمال نیک ، دنیا را گلستان میکند و اعمال بد هم ، صحرا و دریا را پر از آشوب و فساد مینماید. و حتی هر حادثه ناگواری که در زندگی کنونی رخ میدهد و عیش آدمی را منقض کرده و حیوة را در کام او تلخ مینماید ، کلیةً و بدون استثناء ، همان اعمال بد و ناپسند افراد بشر است. بدین ترتیب می بینیم که این بحث هم یکی از استوارترین ادله ، برای بقای اعمال است.

خداوند متعال میفرماید^۱ : ولوانهم اقاموا التوریه والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لا کلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم . این کریمه با ظاهر خود ، آشکارا دلالت بر این میکند که : حسنات اعمال ، نیکوترین اثر را در جهان و موجودات آن دارد ، عمل بکتابهای الهی ؛ آسمان و زمین را برای انسان ، برکت دهنده و نعمت رساننده میگرداند و آدمی از همین زندگی دنیوی که همه را از خود ناراضی کرده ، لذت میبرد و از عمر خویش برخوردار و بهره مند میشود.

وایضاً^۲ : ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا العلم یرجعون . این آیه صریح است در اینکه : اعمال زشت بدکاران ، صحرا و دریا را پر کرده و فساد آنها همه جا را فرا گرفته است و خداوند متعال ، همه آنها

۱- مائده ۵-۶۶ اگر آنان تورا و انجیل را و آنچه را که از پروردگارشان بایشان فرو آمده است پیا میداشتند ، البته از بالای سر و از زیر پاهایشان میخوردند . یعنی آسمان و زمین بر آنان نعمت میداد .

۲- روم ۳۰-۴۱ فساد و تباهی در صحرا و دریا با آنچه که دستهای مردم کسب کرد ، ظاهر گردید ، تا بعضی از عمل آنان را بآنان بچشاند ، شاید که برگردند .

را مکنون و در کمون نگاه نمیدارد و مقداری از آنها را در این زندگی ، بیرون مینماید تا بدکاران ، مزه اعمال بد و قبیح خود را بچشند و تلخی آنرا احساس کنند تا شاید از عواقب بسیار وحشتناک آنها ترسیده و بدرگاه خداوند پروردگار روی آورده و در مابقی عمر ، از اعمال بد عاقبت ، پرهیز کنند

روایت کرده اند^۱ که ابن عباس گفته : در کتاب خدا چنین میابم که ستم ؛ خانه ها را ویران میسازد و این آیه را خواند^۲ : فانظر کیف کان عاقبة مکرهم اناد مرناهم و قومهم اجمعین فتلك بیوتهم خاوية بما ظلموا ان فی ذلك لایة لقوم یعلمون . در مجمع البیان فرموده^۳ : «در این آیه ، دلالت هست باینکه ؛ ستم کردن ، ویران شدن خانه ها را بدنبال میآورد» .

در اینجهان متغیر ، هرچیز بدایتی و نهایتی دارد ، پس مکر آنان هم بایستی آغاز و انجام داشته باشد ، خداوند متعال در کریمه یاد شده ، چنین بیان میفرماید که مکر آنان در بدو پیدایش ، مکر بود ، و بعداً برگشت یافته و عوض شد ، و این شد که : خداوند آنان را هلاک کرده و خانه هایشان را ویران ساخت . نتیجه اینست که : مکر ما کرین ، در جهان میماند ، و آنان و خاندان شان را از جهان ریشه کن مینماید . در خبر وارد است که حضرت ابوالحسن علیه السلام فرمود^۴ : حق علی الله ان لا یعصى فی دار الاضحاها للشمس حتی تطهرها . علامه مجلسی در شرح این حدیث فرمود که^۵ : این کنایه از اینست که ظلم ، دیار را ویران میسازد .

۱- مجمع البیان ج ۷ ص ۲۲۷

۲- نمل ۲۷-۵۱ و ۵۲ بنگر که عاقبت مکرشان چطور شد ، این شد که : ما آنان و قومشان را جمعاً هلاک کردیم ، اینست خانه هایشان که با ستمگری خودشان فرود آمده و ویران شده است . مسلماً در این ، نشانه ای هست برای مردمانی که دانا باشند .

۳- کافی ج ۲ ص ۲۷۲ بر خداوند حق است که در هر خانه نسبت باو عصیان و نافرمانی شد ، آنرا در جلو آفتاب بگستراند تا تطهیرش نماید .

۴- مرآة العقول ج ۲ ص ۲۴۷ س ۷ .

و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۱: الله الله فی عاجل البغی. و ایضاً^۲: الحجر الغصیب فی الدار رهن علی خرابها.

و از امام صادق علیه السلام روایت شده^۳: ان من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالاجال ومن یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار.

منه دل برین دولت پنجروز	بدود دل خلق خود را مسوز
خرابی و بدنامی آمد ز جور	بزرگان رسند این سخن را بفور
بدونیک چون هر دومی بگذرند	همان به که نامت به نیکی برند
بچشم خویش دیدم در گذرگاه	که ز دبر جان موری مرغکی راه
هنوز از صید منقارش نپرداخت	که مرغ دیگر آمد کار او ساخت

در قرآن کریم فرماید^۴: فاصابهم سیئات ما کسبوا و الذین ظالموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا. و ایضاً^۵: یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم. و ایضاً^۶: فکلاً اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصباً ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما کان الله لیظلمهم ولكن کانوا انفسهم یظلمون. و ایضاً^۷: کذبوا بآیاتنا فاخذهم الله بذنوبهم. و ایضاً^۸: فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیة. طاغیه بر وزن

۱- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۷۳ بترسید از خدا بترسید از خدا در باره عواقب دنیوی ستم.
 ۲- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۰۶ سنك غصب شده در «بنای» خانه، گروگان ویرانی آنست
 ۳- مسلماً کسی که بوسیله گناهان میمیرد از کسی که با اجلها از دنیا می رود بیشتر و هم کسی که بجهت احسان زنده میماند از کسی که با عمرها زندگانی می کند زیادتر است.
 ۴- زمر ۳۹-۵۱ پس رسید به پشینیان، بدهای آنچه کسب کردند و بکسانی از اینان که ستم کرده اند، مسلماً بدهای اعمالشان میرسد.

۵- مائده ۵-۴۹ خداوند میخواهد بعضی از گناهان آنان را بآنان برساند.
 ۶- عنکبوت ۲۹-۴۰ پس هر کدام از آنان را با گناه خودش گرفتیم، پس بعضی از ایشان تندبادی فرستادیم و بعضی را خروش فرا گرفت و بعضی را بر زمین فرو بردیم و بعضی را در دریا غرق کردیم. و خدا بآنان ستم نمی کرد و لکن خودشان بر خودشان ستم میکردند.
 ۷- آل عمران ۳-۱۱، آیات ما را تکذیب کردند، پس آنان را با گناهان شان گرفتیم
 ۸- حاقه ۶۹-۵ و اما ثمود، پس باطغیان «شان» هلاک گردیدند.

عافیت ، مصدر است ، چنانکه در مجمع البیان^۱ هم ، همین را اختیار کرده و آنرا از ابن عباس و مجاهد نیز نقل کرده است.

برستم چنین گفت دستان که کم
کن ای پور برزیر دستان ستم
مکن تا توانی دل خلق ریش
و گرمی کنی میکنی بیخ خویش
مکن تا توانی ستم بر کسی
ستمگر به گیتی نماند بسی

و در حدیث وارد شده^۲: اصابت رسول الله ﷺ فی غزوة بنی المصطلق ریح شديدة فقلبت الرحال و کادت تدقها فقال ﷺ اما انها موت منافق فوجد رفاعه بن زید مات فی ذلك اليوم و کان عظیم النفاق. این حدیث فقط برای مناسبتی که با سایر اخبار این بحث دارد ، نقل شد. و از جابر نقل شده که گفته^۳: کنا مع رسول الله ﷺ فهاجت ریح منتنة فقال انما هاجت هذه الریح ، ان قوماً من المنافقين ذکرنا قوماً من المؤمنین فاغتابوهم .

و از حضر امام صادق علیه السلام روایت شده^۴: ان الرجل لیذنب الذنب فیحرم صلوۃ اللیل و ان العمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم . و در خبری از پیغمبر

۱- ج ۱۰ ص ۳۴۳ س ۱۹ و ۲۰ .

۲- سفینه البحار ج ۱ ص ۵۳۰ س ۱۹ در جنک بنی المصطلق بار دو گاه رسول خدا صلی الله علیه و اله باد سختی وزید بطوری که چادرها را واژگون کرد و نزدیک بود که آنها را بکوبد و ریز ریز کند پس پیغمبر « ص » فرمود : آگاه باشید که این باد مسلماً مَرک منافقی میباشد ، و معلوم شد که رفاعه بن زید در همین روز مرده بوده و او نفاق بزرگی داشت.

۳- روضة الواعظین ص ۳۸۴ با رسول خدا « ص » گردش میکردیم ، باد بدبوئی وزید فرمود : جهت اینکه این باد وزید مسلماً اینست که عده ای از منافقین ، جماعتی از مؤمنین را یاد کرده و غیبت شانرا کردند .

۴- کافی ج ۲ ص ۲۷۲ س ۹ واقع اینست که انسان گناه میکند ، و در نتیجه از نماز شب محروم میشود ، و حقیقتاً اثر عمل بد در صاحب خود از اثر کارد در گوشت ، سریعتر است .

خدا ﷻ هست^۱: و اذا ظلم اهل الملة ذهبت الدولة. و در خبر دیگری هم هست^۲: من غیر مسلماً بذنوب لم یمت حتی یرکبه.

گرفتاری فرزندان   مسئله بسیار مهمی که لازم میدانیم درباره آن، تحقیق
با گناهان پدران   کافی بعمل بیاوریم، قضیه ابتلاء فرزندان با گناهان
پدران است. این مسئله چطور میتواند صحیح بوده باشد؟! و واقعاً عدالت و رحمت
پروردگار، چگونه باین امر رضایت میدهد؟! و اگر این مسئله، ثابت باشد با آیه
کریمه^۳: لا تزروا ذرة و ذرا خری، چطور سازگاری میکند؟!

و البته این مسئله، اگر بتوانیم از اثبات و توضیح آن فارغ شویم، یکی از
ادله بقای اعمال در اینجهان، میباشد.

علامه محقق جناب استاد طباطبائی در تفسیر^۴ خود باین مسئله، متعرض شده
و آنرا از حقائق قرآنی شمرده و صریحاً فرموده که: «در میان اعمال نیک و بد در میان
حوادث جهان خارج، ارتباطی هست! بطور محقق عمل انسان، چه خیر باشد و چه
شر، بسا میشود که با و در فرزندان و نوادگان او بر میگردد. خداوند متعال فرموده:
و اما الجدار فکان لگلامین یتیمین فی المدینة و کان تحتہ کنز لهما و کان ابوهما صالحاً

۱ - ارشاد القلوب ص ۹۱ س ۱۲ آنگاه که اهل شریعت، ستم کردند، دولت از
دستشان بدر میرود.

۲ - محاسن برقی ج ۱ ص ۱۰۴ هر کس مسلمانی را با گناهی سرزنش نماید: نمیبرد
تا آن گناه را مرتکب شود.

۳ - انعام ۶-۱۶۴، اسراء ۱۷-۱۵، فاطر ۳۵-۱۸، زمر ۳۹-۷، نجم ۵۳-۳۸
هیچ گناهدار، بار گناه کسی دیگر را بر نمیدارد.

۴ - المیزان ج ۴ ص ۲۱۵ و ۲۱۶.

۵ - کهف ۸۲-۱۸ و اما آن دیوار، از آن دو پسر یتیم در شهر بود و در زیر آن
گنجی برای آنان قرار داشت، و پدرشان نیکوکار بوده، پس پروردگار از روی مهربانی
خواست که آن دو بزرگ شوند و گنج خویش را در بیاورند.

فارادربك ان يبلغا اشد هما و يستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ظاهر این آیه مسلماً میرساند که نیکوکاری پدر آنان، درباره آنچه که خداوند مهربان برای آنان خواسته دخالت داشته است. و میفرماید^۱. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریةً ضعیفاً خافوا علیهم. نتیجه اینست که: انعکاس و برگشت عمل، وسیعتر و عمومی تر است و بسا میشود که نعمت و یا مصیبت بانسان، با اعمال دستهای پدرانش فرا میرسد.

بلی چنانکه ایشان بیان فرموده، از آیات و اخبار چنین در میآید که این مسئله، از حقائق ثابتۀ جهان میباشد. از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده^۲: تحننوا علی ایتام الناس حتی یتحنن علی ایتامکم. و از حضرت صادق علیه السلام^۳: من ظلم یتیم اسلط الله علیه من یظلمه او علی عقبه او علی عقب عقبه، و بعداً این آیه را خواند و لیخش الذین الخ. و نیز از آنحضرت روایت شده که فرموده^۴: من ظلم مظلمة اخذ بهافی نفسه اوفی ماله او ولده. و سیوطی هم این مضمون را از بن عباس روایت کرده است^۵.

چنین بنظر میرسد که دلالت آیات و اخبار ذکر شده، ببحث مورد نظر، کافی است. و نوبت آن، رسیده که پیرشش ذکر شده در آغاز بحث، پاسخ داده شود. اینک بحول الله تعالی میگوئیم:

۱- نساء ۴-۹ کسانی که پس از خود، اگر فرزندان ناتوان باز گذارند، بر آنان میترسند، البته باید بترسند، به یتیمان دیگران ستم نکنند.

۲- روضة الواعظین ص ۲۹۱ س ۱۰ بر یتیمان مردم، مهربان باشید تا بر یتیمان شما مهربان باشند.

۳- تفسیر صافی ص ۱۰۳ س ۱ و ۲ وافی ج ۱ کتاب الایمان و الکفر ص ۱۶۲ س ۱۵ «یتیم» را ندارد: هر کس به یتیمی ستم کند، خداوند ستمکار را بر او مسلط می نماید که بر او ستم کند یا بر فرزندان او و یا بر فرزندان فرزندان او.

۴- وافی ج ۱ کتاب الایمان و الکفر ص ۱۶۲ س ۱۳ هر کس هر گونه ظلمی بکند با همان ظلم گرفته میشود، یا در جان خودش یا در مالش یا در فرزندش.

۵- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۲۴.

ثبوت این مسئله که ، فرزندان ، با گناهان پدران خود ، در زندگی دنیوی گرفتار میشوند ، این معنی را نمی دهد که گناهان ، از نیاکان ستمکار برداشته میشود و آنان ، عاری از وزر و پا کیزه از گناه میگردند ؛ و بارهای گناهان شان بر فرزندان که گناه آنان را نکرده اند ، حمل میشود ، تا گناهکار ، بی گناه و بی گناه ، گناهکار گردد و العیاذ بالله ظلمی بزرگی بساحت مقدس حضرت آفرید گاری لازم آید !! نه ، بلکه^۱ ان الله لا یظلم مثقال ذره و گناه هر کسی چه پدر باشد چه پسر بر خود اوست و گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت. ^۲ من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها.

حقیقت اینست که : این زندگی ، ابتلاء است ، و غیر از ابتلاء چیز دیگری نیست . در این دنیا هر کسی بدون استثنا بطرزی مبتلا میباشد ، گروهی با ثروت و قدرت و گروهی با ناداری و مسکنت و انواع مرض و نقص در بدن و غیر آن . البته باید توجه داشت که این دو گروه هر دو در ابتلا اند ، و دو نوع زندگی یاد شده هر دو بلا میباشند.^۳ اکنون ، اگر در این باره سؤال شود که : چرا ابتلای بعضی از مردم با بلاهائی شیرین و بعضی دیگر هم با بلاهائی جانسوز و تن گداز تعیین میشود ؟! چه پاسخی توان داد ؟ و این مشکل را چگونه میتوان حل کرد ؟ شاعری گفته :

اگر دستم رسد بر چرخ گردون   از و پرسم که این چونست و آن چون ؟
یکی را داده ای صد ناز و نعمت   یکی را نان جو آلوده بر خون ؟ !

آیات و اخبار نقل شده در این بحث ، در این تحقیق و پی جوئی ، بیازی ما میرسند و چنین پاسخ میدهند که . سبب تنوع ابتلاء و تفاوت افراد بلا : همانا صلاح و

۱- نساء ۴-۵۰ حقیقت اینست که خداوند بثقل ذره ای ستم نمیکند.

۲- فصلت ۴۱-۴۶ ، جاثیه ۴۵-۱۵ هر کس عمل شایسته کند پس برای خود اوست

و هر کس بدی کند پس بر خود اوست .

۳- اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربني اكرمن واما اذا ما ابتلاه

فقد رعليه رزقه فيقول ربني اهانن . فجر ۸۹-۱۵ و ۱۶ .

فساد خود مبتلایان و یا نیاکانشان است. و نیکوکاری و بدکاری نیاکان مانند خود انسان در زندگی اولاد تأثیر دارد و آنان را در دنیا خوشبخت و یا بدبخت قرار میدهد، بطوری که اگر آباء نیکوکار بوده و صلاح در پیش میگرفتند مسلماً فرزندان و ابنائشان هیچگاه مبتلای به نکبت و نقمت نمیشدند و زندگی آنان، همه نعمت میشد و پراز شادی میگردید.

و حکمت واضح و روشنی که در این قرار داد خداوند جهان آفرین، 'عجالة' میتوانیم بفهمیم، همانا ارتداع آباء از گناهان، برای رعایت حال فرزندان است، زیرا که مردم فرزندان خود را مانند جان عزیز، دوست میدارند و در صورتی که واقعاً پی باین حقیقت ببرند که بدکاری آنان در زندگی اولادشان مؤثر بوده و زندگی را در کام آنان، تلخ خواهد کرد، مسلماً تا حدی از اعمال فاسد، مرتدع شده و برمیگردند، و تا اندازه ای از قبائح باز میایستند و بر فرزندان خود رحم میکنند.

و اینرا هم باید بدانیم که نیکی و بدی اجداد، کوچکترین اثری در زندگی اخروی فرزندان، ابتداءً و بطور مستقیم، ندارد، اگر فرزند در دنیا صبر نماید و بردباری پیشه کند، در ثروت و قدرت، طغیان نکند و در ناداری و بیچارگی، خیانت و دزدی نکند، یقیناً وضع ناپسند و رقت بار پدر طغیان پیشه و خیانتکار را نخواهد داشت.

و ایضاً: خداوند حکیم، راه فرار و طریق احتراز از وضع ناپسند پدران را در همین زندگی، در امکان و تحت اختیار فرزندان گذاشته است. مثلاً اگر فرزندان يك عصر در نتیجه مسامحه نسل سابق در باره امر بمعروف و نهی از منکر، گرفتار بیگانگان شده و در زیر چنگال ستمکاران یغما گر پایمال میگردند، خوب میتوانند در اثر تشدید اخوت و تحکیم مبانی دین، هم در زندگی دنیوی و هم در زندگی اخروی با عزت و سیادت و خشنودی حضرت پروردگاری زنده باشند و جاوید بمانند، چنانکه

مردم قهرمان «الجزایر» در این روزها ، پس از آنکه سالهای سال مردانه کوشیدند و بسیار کشته دادند ، بالاخره باستقلال رسیدند و فرانسویان ستمکار و وحشی صفت را از کشور خود راندند

فرزندان در محیطی زندگی میکنند که پدران و نیاکان ، آنرا بوجود آورده اند و بدیهی است که نیاکان بدکار و زشت کردار ، محیط بدبختی بوجود میآورند ، و بر عکس ، پدران نیکوکار هم ، محیط خوشبختی و زندگانی عالی را پی ریزی میکنند. اینست معنای اینکه : فرزندان با گناهان پدران ، گرفتار میشوند .

انتقال اعمال یکی از مسائل عجیب عمل که هم قرآن کریم در ضمن سخنان خود بر آن متعرض شده و هم در احادیث شریفه بطور فراوان وارد گردیده ، انتقال یافتن اعمال است. باین معنی که در بعضی از صور و شرائط که ذیلاً اشاره ای اجمالی بر آنها میشود ، حسنات یکنفر و یا قدری از آنها ، از وی دور گردانیده شده و بانسان دیگری که عامل آنها نبوده ، منتقل میشوند و همچنین سیئات یکنفر ، کلاً یا بعضاً ، احیاناً بشخص دیگری متعلق میشود .

این مسئله یکی از روشنترین مطالبی است که بقای اعمال را لازم گرفته و دلالت آشکار بر آن دارد . اگر بقای اعمال در نظر قرآن کریم و حدیث شریف ، جای کوچکترین خدشه و محل ناچیزترین تزلزل میبود ، محال بود که مسئله ای را بر آن بنیاد نهند و بر روی چنان مبنای ناپایداری که بمحض اتصاف بوجود ، منعدم میگردد بنیانی گذارند و از انتقال اعمال از عامل بغیر عامل ، سخنی بمیان آورند ، پس بطور غیر قابل انکار میتوانیم از ثبوت انتقال اعمال ، بقای آنها را نتیجه بگیریم .

خداوند متعال در داستان دو پسر آدم علیه السلام ، از قول هابیل ؛ نقل فرموده که بپیرادرش قابیل چنین گفت^۱ : انی اریدان تبوء باثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار

۱- مائده ۵-۲۹ من میخواهم که تو با گناه من و گناه خودت ، مقیم باشی «برگشت نمائی»

تا از یاران آتش باشی ؛ و همین است پاداش ستمکاران .

وذلك جزاء الظالمين. راغب در مفردات القرآن نوشته: ای تقیم بهذه الحالة. نگارنده گوید: اصل معنای «ان تبوء باثمی واثمک» اینست که بر گشت و عاقبت امر تو که الی الابد در آن خواهی ماند، اینست که با گناه خودت و گناه من خواهی بود، بطوری که از آیات این داستان استفاده میشود، خداوند متعال، آیه فوق الذکر را بعنوان تحسین و تمجید از هابیل از او نقل فرموده ولذا حتماً آنرا تصدیق کرده! و چنانکه می بینیم دلالت واضحی بر این دارد که، گناه مقتول مظلوم؛ بر قاتل ظالم، انتقال مییابد.

مطلب نامبرده در روایات خاصه و عامه نیز یافت میشود، از حضرت باقر علیه السلام روایت شده که فرموده^۲: من قتل مؤمناً اثبت الله علی قاتله جميع الذنوب و براء المقتول منها و ذلك قول الله عزوجل انی اریدان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار. و از اوزاعی که از علمای نامی عامه است^۳، روایت شده و ظاهراً او نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده^۴: من قتل مظلوماً کفر الله کل ذنب عنه و ذلك فی القرآن انی

۱- المیزان ج ۵ ص ۳۲۷ و ۳۲۸ بطرز جالبی بیان داشته که آیات دلالت بر این دارند که: هابیل مردی خداشناس و پرهیزکار بوده و این بنده صالح خدا در این گفتار خود که برادر نادانش بیان داشته، اصول معارف دین و جوامع علوم مبدء و معاد را باو افاضه کرده.

۲- محاسن برقی ج ۱ ص ۱۰۵ س ۱۴، تفسیر صافی ص ۱۳۱ س ۹؛ نفحات الرحمن ج ۱ ص ۳۹۲، هر کس مؤمنی را بکشد، خداوند همه گناهان «او را» براو ثابت میگرداند و کشته شده از آنها بری و دور میشود. و معنای فرموده خداوند عزوجل: انی اریدان تبوء الخ همین است.

۳- اوزاعی، پیشوای اهل شام بوده در ۸۸ هـ ق متولد شد و در ۱۵۷ وفات کرده. وقتی از شام بزیارت مکه میرفته، سفیان ثوری تا «ذی طوی» باستقبالش شتافته و افسار شترش را از قطار باز کرده و خود، ساربانان را بعهده گرفت و بمردم میگفت: «بشیخ، راه دهید!!» رجوع شود به: الکنی واللقاب وطبقات شعرانی ص ۴۵ و ۴۶.

۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۷۵ س ۹ هر کس باستم کشته شود، خداوند هر گناه را از او میریزد و پنهان میکند. و این، در قرآن هست: انی اریدان تبوء... تا آخر.

اریدان تبوء باثمی واثمک .

وجناب شیخ محمد عبده و شاگرد او سید محمد رشید رضا ، که از دانشمندان بزرگ مصر بودند ، این معنی را در تفسیر آیه فوق ، یکی از دو وجه گرفته و گفته اند قاتل در آخرت ، گناه مقتول را ، اگر برای او گناه باشد ، بر میدارد^۱. و از مجاهد هم ؛ چنین روایت شده که^۲ : چون کسی کسی را بکشد ، بقیامت ، گناهان مقتول بر قاتل نهند .

ذیل آیه کریمه فوق «وذلك جزاء الظالمین» اعم از اینکه تتمه کلام هابیل رحمه الله تعالی باشد و یا از فرمایش خداوند متعال ، صدر آیه را تعمیم میدهد و مسئله انتقال گناهان را بهر نوع ظالم و ستمکار ، شامل میگرداند و چنین میفهماند که پاداش هر ستمگر ، همین طور است که گناه خود و گناه ستمزده را با خود حمل میکند . توضیح اینست که «ذلك» اشاره بکلام سابق است ، اشاره بر اینست که : انسان با جمع کردن گناه خود و گناه دیگران ، خودش را از اصحاب آتش قرار بدهد. و «الظالمین» هم جمع محلی بال و مفید عموم و شمول است . نتیجه این میشود که : انتقال سیئات منحصر بموارد قتل نیست ، بلکه هر ستمگر ، گناهان ستمزده خود را بسوی خود میکشد و او را از سیئات ، و یا از بعضی از آنها ، پاک میکند.

آیه دیگری نیز در قرآن کریم هست ، درباره کفار گمراه کننده میفرماید^۳ :
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ الْإِسَاءِ مَا يَزِرُونَ
بطوری که مشهود است ، این آیه باصراحت بیان میفرماید که : کافران گمراه کننده مقداری از گناهان گمراه شوندگان را هم با گناه خودشان ، حمل میکنند . پس

۱- تفسیر المنار ج ۶ ص ۳۴۴ س ۱۲ .

۲- تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۳ ص ۴۳۸ س ۱۰ ، عین عبارت نقل شده

۳- نحل ۱۶-۲۵ تا بارهای گناه خود را تماماً بردارند و از گناهان کسانی که بدون

علم ، گمراهشان ساخته اند ، آگاه باشید که بارهای بسیار بدی را بر خویشان بار میکنند.

انتقال اعمال ، اعم و اشمَل از مورد قتل است.

و در بعضی از اخبار ، غیبت کردن را موجب انتقال حسنات ، از غیبت کننده بر غیبت شده شناسانیده اند . از رسول خدا ﷺ روایت شده^۱ : يَأْتِي الرَّجُلَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقَدْ عَمِلَ الْحَسَنَاتِ فَلَا يَرَى فِي صَحِيفَتِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئاً فَيَقُولُ أَيْنَ حَسَنَاتِي الَّتِي عَمَلْتُهَا فِي دَارِ الدُّنْيَا فَيَقَالُ لَهُ : ذَهَبَتْ بِاِغْتِيَابِكَ لِلنَّاسِ وَهِيَ لَهُمْ عَوْضٌ اِغْتِيَابُهُمْ . و نیز در روایت هست^۲ : ان الرجل يعطى كتابا فيرى فيه حسنات لم يكن يعرفها فيقال هذه بما اغتياك الناس . بعضی از فرزندانگان می گفته^۳ : اگر غیبت کسی را میخواستیم بکنیم ، جز فرزند خود غیبت کسی را نمی کردیم . منظور این دانا این بوده که : نمیخواهیم با غیبت کردن ، حسناتم را بدیگران بدهیم .

و در المیزان هست^۴ : بعضی از معاصی ، حسنات صاحب خود را بشخص دیگری بار میکند ، مانند قتل . خداوند متعال فرموده : انى اريدان تبوء باثمي و اثمك . و این معنی در غیبت و بهتان و غیر آنها ، در روایاتی که از پیغمبر ﷺ و ائمه اهل بیت ، مأثور است ، وارد شده . و همچنین بعضی از طاعتها گناهان صاحب خود را بغیر او انتقال میدهند

بحث ما بلحاظ استدلال تمام است ، و با آیات و روایات فوق بدست آوردیم که حسنات و همچنین سیئات ، در بعضی از اوقات از عامل خود کنار گردیده و بسوی انسانی

۱- ارشاد القلوب ص ۱۵۷ مردی که اعمال حسنه بجا آورده ، در روز قیامت می آید و در نامه عمل خود ، چیزی از حسناتش را نمی بیند . پس میگوید : حسنات من که در زندگی دنیوی بجا آورده بودم کجاست ؟ گفته میشود که همه آنها با غیبت کردن مردم از دست رفت ، حسنات تو در عوض غیبت مردم با آنان داده شد .

۲ و ۳- ارشاد القلوب ۱۵۷ واقع اینست که نامه مرد باو داده میشود و در آن ، اعمال نیکی را می بیند که شناخته بود ، پس باو گفته میشود : این حسنات با آنست که مردم غیبت تو را کردند .

۴- المیزان ج ۲ ص ۱۸۱ س ۳ .

دیگر که عامل آنها نبوده ، می‌شتابند و باو انتقال می‌یابند. و ما هم از این انتقال که در اعمال رخ میدهد ، ببقاء آنها پی برده و بثبوت آنها در اینجهان ، منتقل میشویم. ولی عده‌ای از دانشمندان اسلامی در این مسئله آشکارا برخلاف ظواهر آیات و تصریحات روایات ، سخن رانده‌اند ، و چون انتقال اعمال را در نظر خود ، امری غیر ممکن شناخته‌اند فلذا خود را ناچار دیده و آیات کریمه را بمعانی دیگری که صلاح دانسته‌اند حمل کرده‌اند .

منکرین انتقال اعمال ، تا آنجا که ما اطلاع یافته‌ایم ، یکی از دو قضیه متمسک شده‌اند :

- ۱- عمل عرض است و بقائی برای آن نیست تا انتقال یافتن آن ممکن باشد و اگر باقی هم باشد ، باز انتقال آن امکان ندارد بجهت اینکه : انتقال عرض از اصل محال است. برای همین اشکال ، غزالی با آن همه تبحر و اطلاع ، انتقال اعمال را از روی ناچاری بانتقال اثر عمل ، حمل کرده و انتقال ثواب اعمال را صحیح تشخیص داده است^۱. ما اثبات کرده‌ایم که عمل نیروئی است که از عامل در حین صدور ، بیرون می‌گردد و عرض نیست بلکه جوهری جاودانی است و عرض اصلاً وجود ندارد^۲.
- ۲- انتقال سیئات با آیه لاتزر وازرة و زراخروی^۳ متناقض است. و این تناقض در نظر جناب شیخ ابوالفتوح رازی رحمه الله تعالی مهم جلوه گر شده و انتقال اعمال سیئه را منکر گردیده . ایشان در تفسیر انی اریدان تبوء باثمی و اثمک فرموده^۴: مجاهد گفت در روایت ابن نجیح ، که مراد آنست که بگناهی که من کرده‌ام و گناهی که تو کرده . گفت برای آنکه چون کسی کسی را بکشد ، بقیامت گناهان مقتول

۱- المیزان ج ۲ ص ۱۸۷ س ۲ .

۲- رجوع شود به ص ۱۳۴ تا ۱۴۱ از همین کتاب .

۳- انعام ۶-۱۶۴ هیچکس بار گناه کسی دیگر را برنمیدارد.

۴- ج ۳ ص ۴۳۸ .

بر قاتل نهند. و این قول ، معتمد نیست برای آنکه خلاف ادله عقل است و ظواهر آیات محکمه ، من قوله : ولا تزروا زرة و زر اخرى . و کل نفس بما کسبت رهینه^۱ و جزاء بما کانوا یعملون^۲ . و جزاء بما کانوا یکسبون^۳ . و بر قاعده عدل و ادله عقل ، مطرد نیست .

مطلب نامبرده ، بیشتر از فحول و نام آوران مفسرین را از عامه و خاصه . بزحمت انداخته . عده ای از آنان ، مانند : مجمع البیان ، تفحات الرحمن ، جلالین ، المنار ، طنطاوی^۴ ، در معنای «اثمی» گفته اند : گناه کشتن تو مرا . وعده دیگری هم مانند : شبر و بیضاوی^۵ ، احتمال داده اند که معنی این باشد : من می خواهم تو با گناه من بز گردی ، گناهی که اگر من دستم را بسوی تو باز می کردم پدید می آمد ، و با گناه خودت ، گناهی که چون دستت را بسوی من باز کردی پدید آمد ، و کشاف هم چنین گفته : گناه اینرا که من تورا بکشم اگر تورا میکشتم و گناه اینرا که تو مرا بکشی .

المیزان میفرماید^۶ : اینها وجوهی است که گفته اند ، نه از جهت لفظ ، دلیلی بر آنها هست و نه اعتباری مساعد آنهاست . و ایضاً : مراد اینست که گناه مقتول ستم دیده بقاتل او منتقل شود و بر روی گناهی که داشت قرار یابد و دروی ، دو گناه مجتمع شود . و مقتول در حالی خدا را ملاقات نماید که گناهی در او نیست . و بر طبق این معنی روایات هم وارد شده . و اعتبار عقلی نیز ، مساعد آنست .

تحقیق در حل مشکل فوق ، اینست که :

- ۱- مدثر ۷۴-۳۸ هر کس در گرو کسب خویش است .
- ۲- سجده ۲۲-۱۷ پاداشی است بر آنچه که می کردند .
- ۳- توبه ۹-۸۲ پاداشی است بر آنچه که کسب می کردند .
- ۴- بقرتیب در ج ۳ ص ۱۸۴ ، ج ۱ ص ۳۹۲ ، ج ۱ ص ۶۲ ، ج ۶ ص ۳۴۴ ج ۳ ص ۱۴۵
- ۵- بقرتیب در ص ۲۵۴ ، ص ۱۴۷ .
- ۶- ج ۵ ص ۳۳۰ س ۱۸ و ص ۳۲۹ .

اولاً ، هیچ عقل سالمی بقبح قصاص حکم نمیکند ، بلی عقل حکم میکند که تحمیل گناهان کسی بدون سبب بدیگری ، زشت است و مبحث مداخل در تحت قصاص است و انتقال بدون جهت نیست. یکنفر غیبت یکنفر دیگر را میکند و آبروی او را در پیش عده ای میریزد و پرده او را دریده و خوار و موهوش میسازد ، کدام عقل است که انتقال سیئات این بیچاره دلسوخته و یا مقداری از آنها را بر آن ستمکار بیرحم نامهربان بعنوان انتقام و قصاص تقبیح نماید و زشت پندارد و آنرا برخلاف عدالت الهیه تشخیص دهد. خونخواری آدمکش که نعمت عالی زندگی را از کسی گرفته ، چنان زندگی که نعمتهای بهشتی را در آن باید کاشت ، و از آن باید چید ، و رضوان خداوند اکبر را با آن میتوان بچنك آورد ، کدام عقل است که گرفتن حسنات را از قاتل ستمکار برای مقتول ستمدیده و گرفتن سیئات را از کشته شده محروم ، بقاتل نامرد و بیرحم زشت بداند و ظلم پندارد ؟.

وثانیاً : آیات یاد شده در عبارت جناب شیخ ابوالفتوح ، بایستی در شمول تام باقی بمانند ، و ذات سخن در آنها ، آبی و مانع از تخصیص است. اصلاً حقیقت بعضی ازمعانی ، تخصیص بردار نیست ، ستم بداست ، نیکوکاری خوب است ، آری کاربرد هیچکس بر هیچکس ، بار نخواهد شد و کار بد هر کس ، باری بد بر خود اوست ، البته در این نوع مطالب ، قابلیت برای قبول استثنا نیست. و شاید مراد جناب ایشان همین بوده است ؛ و البته بطور یقین ، انتقال سیئات بدون قید و شرط ، برخلاف قانون عقل و فطرت و جبلت است ، ولی در بحث حاضر ؛ انتقال سیئات یکنفر بیک نفر دیگر بدون سبب نبوده ، و با ظلمی که از او صدور یافته ، تحقق میپذیرد و کار ناشایست خود این انتقال را انجام میدهد. خداوند متعال ، ظلم را طوری آفریده است که حسنات را از ظالم بمظلوم و سیئات را از مظلوم بظالم ، جلب میکند !.

این مسئله ، جای بسی تعجب و بسا مورد حیرت و گاهی هم موجب انکار میشود که : چطور عمل انسان بعضاً آزار رساننده

نعمت و نعمت
از يك خمیره اند

و بعضاً هم لذت دهنده میشود؟ با اینکه هر عمل عبارت از نیروئی است که از عامل سر میزند و از او زائیده میشود!! چگونه ممکن است که راه رفتن، نور شود اگر بسوی مسجد باشد و ظلمت گردد اگر برای ستمگری باشد.

و عبارت جامع. بنا بر «لیس للانسان الا ماسعی»^۱ هر چه برای انسان، در بهشت و یا در دوزخ باشد، از اعمال او و از نیروهای متولد شده از او ساخته میشود، و این، يك اعجوبه و يك مشکل بزرگ و مسئلهای دشوار است که چطور از حقیقت واحده، یعنی از عمل صادر شده از عامل، از نیروی صادر شده از بدن انسان، دو نوع موجود متضاد، ساخته شود و يك نمونه موجود، هم شاد کننده و هم شکنجه دهنده گردد.

اگر بخواهیم از این تحیر و ایهام و حقیقت را در دریابیم، لازم است که از تصورات پا در هوا و خالی از برهان که در اذهان خود ساخته و پرداخته ایم؛ صرف نظر کرده و همه آنها را از خانه ذهن برویم و بیرون بریزیم، زیرا که در اینوقت است، دریافت خواهیم کرد که مفری از این ایراد نیست، و اینکه بعنوان اشکال، نگارش یافت، اشکال نیست عین واقع است. بلی چیزی که برای بعضی سرور و شادمانی میدهد برای بعضی دیگر هم سبب اندوه و شکنجه است، یعنی: آنچه که موجب شادی است با آنچه که سبب درد ورنج است، ذاتاً واحدند. و قرآن کریم واحادیث شریفه و علوم تجربی، این حقیقت را بدون کوچکترین تردید، آشکارا برای همه اعلان فرموده اند.

ذات مقدس خداوند عالم، در عین وحدت محضه، برای بعضی مهربان و برای بعضی دیگر هم شدید العقاب است. میفرماید^۲: اعلّموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. قرب خدا مسلمان رحمت است و بالاترین لذتها و شکوه و جلالهاست فردوس

۱- نجم ۵۳-۳۹ برای انسان، جز سعی و عمل او چیزی نیست.

۲- مائده ۵-۹۸ بدانید که خداوند با شدت عقوبت میکند، و اصلاح کننده، و مهربان است

برین است ، در عین اینکه برای بعضی هم ، دوزخ سوزان و جهنم افروزان است ، چنانکه فرموده^۱: کل الینا راجعون وایضاً درباره ستمگران فرموده^۲: و انمرحبهم لالی الجحیم ، از انضمام ایندوایه ، فهمیده میشود که : برگشت ظالمین بسوی خدا در واقع برگشت کردن آنان بسوی دوزخ است ، پس دوزخ مانند بهشت ، در نزد خداوند است ، و قرب خدا هم رحمت است وهم شکنجه !!.

رسول خدا ﷺ که بتصریح قرآن کریم ، رحمت برای عالمیان است^۳، برای استهزاء کنندگان بآنحضرت ، عذاب و شکنجه است وهمچنین سایر پیغمبران علیهم السلام!! در قرآن کریم فرموده^۴: و لقد استهزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ماکانوا به یستهزئون . ضمیر در «به» به «ما» ی موصول برمیگردد که مراد از آن «رسل» است. و سر اینکه از پیکهای الهی با «ما» تعبیر آورده شده ، نه «من» ، همین است که جنبه عذاب بودن و شکنجه گردیدن پیغمبران استهزاء شده علیهم السلام ملحوظ بوده است . و حاق بمعنی «فروآمد و احاطه کرد» است. پس مدلول لفظ آیه ، این میشود که: آنان بر پیغمبران علیهم السلام ، استهزاء کردند ، و آنان علیهم السلام در شکل عذاب ، بر سرشان فرود آمدند .

قرآن کریم ، عین رحمت و شفاست ، ولی برای ستمکاران ، زیان افزاست . چنانکه میفرماید^۵: وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولایزید الظالمین

- ۱- انبیاء ۲۱-۹۴ همگان بسوی ما برگشت کنند گانند .
- ۲- صافات ۳۷-۶۸ ومسلماً برگشت شان بسوی دوزخ است .
- ۳- انبیاء ۲۱-۱۰۷ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین .
- ۴- انعام ۶-۱۰ ، انبیاء ۲۱-۴۱ والبتة بر پیغمبرانی که پیش از تو بودند ، استهزاء کردند ، پس آنچه که بر آن استهزاء کردند ، بر آنان فرو آمد و پیرامونشان را فرا گرفت .
- ۵- اسراء ۱۷-۸۲ ونازل میکنیم از قرآن ، آنچه را که برای مؤمنان ، شفا و رحمت است ، و نمیافزاید ستمکاران را جز زیان .

الا خساراً. وایضاً^۱: من اظلم ممن افتری علی الله کذباً او کذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب واز رسول خدا ﷺ روایت شده که درباره قرآن فرموده^۲: من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار.

مسلماً علم ، ذاتاً عین رحمت است ، علم ، درمان هر گونه درد است ، با علم دنیا و آخرت ، آباد میگردد ، علم ، سعادت است ، علم ، پیوسته نافع است ، هر چه از تحسین علم گفته شود کم است. ولی همین علم ، برای بعضی از مردم ، عذاب و شکنجه است ، درد ورنج است ، هلاک و ویرانی است ، زیان است . در قرآن کریم فرموده فلما جائتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون^۳ یعنی بعلمی که خود داشتند شادمان بودند و بعلمی که انبیاء علیهم السلام داشتند ، استهزاء میکردند ، با اینکه علم حقیقی که ضامن سعادت ابدی آنان باشد . همان بود که آنان علیهم السلام تعلیم میدادند ، چنانکه غالب مردم روی زمین ، در این صد سال اخیر نیز باین درد گرفتار میباشند. و بنا بدلالات لفظ آیه ، همان علم خدائی که برای اصلاح حال بشر ، از جانب خداوند متعال آمده بود ، دیگر گون گردیده و شکل عذاب را بخود گرفت و بر سر مغروران فرود آمد و سراسر پیرامونشان را فرا گرفت .

واما اینکه : چگونه پیغمبران علیهم السلام و همچنین علم آنان : عوض شده و براستهزاء کنندگان ، عذاب شده و هلاکشان کرد ، اعم از اینکه بفهمیم و یا نفهمیم ،

۱- اعراف ۷-۳۷ کیست ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغی افتراء بندد ، یا آیات او را تکذیب نماید ؟ بر آنان نصیبشان از کتاب میرسد.

۲- کافی ج ۲ ص ۵۹۹ س ۲ ، ارشاد القلوب ص ۱۰۲ ، هر کس قرآنرا در جلو خویش قرار دهد ، او را بهشت میکشد ، و هر کس آنرا در پشت خود قرار دهد ، او را بسوی آتش میراند .

۳- مؤمن ۴۰-۸۳ پس هنگامی که پیغمبران نشان بایشان ، بینات (مطالب بدیهی و آشکار) آوردند ، آنان بر آنچه که در نزد خود ، از علم داشتند شادمان و مغرور شدند ، و آنچه که بر آن استهزاء کردند بر آنان فرود آمد و پیرامونشان را فرا گرفت.

از بحث ما خارج است .

حصول علم ، در افراد با ایمان انسان ، مانند پیغمبران عظام علیهم الصلوة و السلام ، که بخدا و روز جزا اعتقاد دارند ، مانند بیل باغبان و آب روان ، موجب آبادانی باغ و جان گرفتن گلستان هر دو جهان است ، و حصول علم در دسترس مردمان بی ایمان که بچیزی بعد از مرگ اعتقاد ندارند ، مانند کبریت در دست بچه و بمب اتم در دسترس سیاستمدار دیوانه است که در هر آن احتمال می رود خود و سایرین را بسوزاند و خانه هارا ویران سازد .

علم ، در مردم خداشناس و عاقبت بین ، موجب انس و اتحاد و مهربانی است ، و در مردم دیگر ، موجب وحشت و تفرق و پراکندگی و عداوت است . چنانکه در عصر ما ، بشر بی ایمان با علم ، دو قسمت گردیده و هر دو از یکدیگر مانند دو گرگ گرسنه در ترس و از علم خودشان دررنجند (چاره اینست که عقلای جهان و حکمای بشر با لطائف الحیل ، امر حکومت را از دست دیوانگان سیاستمدار و نادانان بی ایمان خارج کنند و بفرزانگان و مردان آزاد و وارسته جهان ، که اندیشه والا و فکر بلندشان ، از دنیا بالاتر میپرد بسپارند .

از مطالب فوق ، چنین نتیجه میگیریم که : آنچه نعمت میشود ؛ عیناً عذاب نیز میگردد . خداوند متعال و قرب او و ملاقات او برای نیکوکاران ، بزرگترین نعمت و برای بدکاران ، بدترین عذاب و شکنجه است . پیغمبران الهی علیهم السلام و کتب خداوندی و علمی که در این زندگی نصیب بشر میشود ، کلیه رحمتند ولی برای بعضی از افراد هم ، عذابند . پس شیء واحدی در عین رحمت بودن ، عذاب نیز میشود .

این مسئله ، از قضایای مسلمة علوم تجربی نیز میباشد . بنا بر آنچه در سابق^۱ تحقیق کردیم ، تمامی موجودات جهان ، در نزد دانشمندان علوم تجربی ، از یک خمیره و یک نمونه از حقیقت ، ساخته شده و پرداخته گردیده است . خمیره اولی و گل نخستین

هر چیزی ، اعم از اینکه نسبت به بشر خیر باشد و یا شر ، رحمت باشد و یا عذات ، نیروی واحدی بیش نیست. این حقیقت واحده ، نور هم میشود ، و ظلمت هم میگردد حرارت هم میشود ، سرما هم میگردد ، در شکل حرکت هم نمودار میشود ، و بصورت سکون هم در میآید ، ذغال سیاه هم از آن درست میشود ، یاقوت سرخ هم از آن در میآید .

بنابراین ، جایی برای استبعاد ، باقی نیست که عمل انسان ، نیروی صادر شده از آدمی ، آتش هم میشود ، نعمت هم میگردد ، عذاب هم میشود ، شادی هم میگردد. و خلاصه : اندوه و سرور ، از یک نمونه حقیقت ساخته میشوند ، سراسر نعمتهای بهشتی و شکنجههای دوزخی ، از یک خمیره و از یک گل پرداخته میشوند ، ساختمان سعادت و سازمان بدبختی آدمی را همان نیروهای صادر شده از خود آدمی ، تشکیل میدهند ، نعمت و عذاب ، از لحاظ ذات ، متحدند .

از این بحث عجیب ، يك مطلب بسیار مهم دیگر هم که مدتها برای ما مشکل لاینحل بود ، روشن میگردد ، و آن ، مسئله تبدیل سیئات ، بحسنات است که در قرآن و حدیث صریحاً وارد شده. انشاء الله تعالی در آینده مفصلاً در کشف این حقیقت سخن خواهیم گفت .

از آیات کریمه قرآن مجید و کلمات شریفه پیشوایان دین
 علیهم الصلوة والسلام ، با کمال صراحت چنین بدست میآید :

متعلقات
 اعمال

علاوه بر اینکه اعمال انسان ، باقی میمانند ، و در عالم آخرت ، تطورات عجیب و غریب در مییابند ، نور میشوند ، ظلمت میگردند ، حرارت میشوند ، منتن میگردند ، طیب و گوارا میشوند و خبیث و نفرت آور میگردند ؛ متعلقات و موضوعات اعمال هم (مثلاً مالی که با ظلم گرد آمده ، و یا بدهی های واجب آن ، اخراج نشده) مانند خود اعمال ، باقی میمانند و در رستخیز عمومی در اطواری دلپسند و خوش آیند و یا نا گوار و ناراحت کننده ، خود نمائی میکنند.

این مسئله ، اگرچه از موضوع بحث ما ، که عمل انسان است ، خارج است ؛ ولی بقا و تطورات متعلقات اعمال ، بقا و تجسمات اعمال را خیلی خوب تشریح و توجیه میکند و آنرا در آئینه ذهن ، تقریب کرده و تأیید مینماید. تصور این حقیقت که : اعمال آدمیان با همه آنچه که در روی آن ، عمل کرده اند ، در جهان آینده ، ظاهر خواهد شد ، چنین بنظر میآورد که : عالم آینده گوئیا تکرار این زندگی و نمایش آنست زیرا که همه خصوصیات حیات کنونی را با جمیع متعلقات آنها در آن نشأ نشان میدهد. ولی این نمایش برخلاف همه نمایشها ، اصل واقعه را نمایش میدهد نه تصویری از آنرا ، حقیقت حادثه همان است که در این نمایش دیده خواهد شد ، و آنچه که در نخستین بار در دنیا تحقق میپذیرد و عملی از انسانی سر میزند ، ظاهری بیش نیست .

این بحث چنین مینمایاند که : تطورات گوناگون اعمال ، نمیتواند از متعلقات آنها انفکاک بیابد ، و همانطور که در اینجهان ، وقوع هر عملی با عاملی و معمول بهی و مجاورهائی تحقق میپذیرد ، در آخرت هم ، نمایش آن عمل ، و به تعبیری واقعی تر ، تحقق و تذوت آن عمل با همان عامل و معمول به و مجاورها و سایر متعلقات عمل خواهد بود .

قرآن کریم ، بما درس میدهد که بتها با انقراض جهان ، معدوم نمیشوند و در قیامت مانند خود عبادت کنندگان محشور میگردند . میفرماید^۱ : احشروا الذین ظلموا و ازواجهم و ما كانوا یعبدون. در آخرت ، بتها و بت پرستها و پرستش بتها با حقیقت و باطن خود بروز مییابند و همه آنها بدوزخ انداخته میشوند ، چنانکه میفرماید^۲ : انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. و ظاهراً احجاریکه مانند مردمان بدکار ،

۱- صافات ۳۷-۲۲ جمع کنید ستمکاران و جفت هایشان را و آنچه را که عبادت میکردند

۲- انبیاء ۲۱-۹۸ حقیقت اینست که شما و آنچه غیر از خدا عبادتش میکنید ، ریختنی

مایه سوخت دوزخ هستند ، همین بتها هستند ، در آنجا که فرموده^۱ : اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. در مجمع البیان^۲ هم این احتمال را ظاهر شمرده و پسندیده است. و در خبر است که رسول خدا ﷺ فرمود : من احبنا كان معنا يوم القيمة ولو كان رجلاً احب حجراً لحشره الله معه^۳.

و در قرآن کریم هست^۴ : و من یغلل یأت بما غل يوم القيمة. و عامه و خاصه در ذیل این آیه ، این مضمون را از حضرت رسول خدا ﷺ آورده اند که^۵ : هر کس شتری بدزد در روز قیامت آنرا در حالی که نعره میکشد ، در پشت خود میآورد . هر کس اسبی بدزد در روز قیامت آنرا در حالی که شیهه میکشد در پشت خود میآورد و میگوید ای محمد ای محمد (ﷺ) و آنحضرت میگوید : من در دنیا بشما گفته بودم اینک دیگر کاری نمیتوانم بکنم . و از امام باقر علیه السلام روایت شده^۶ : من غل شیئاً رآه يوم القيمة فی النار ثم یکلف ان یدخل الیه فی خرجه من النار . چنین فهمیده میشود که : خیانت کردن و خیانت کننده و آنچه که با خیانت برداشته شده ؛ هر سه در جهان آینده با باطن و حقیقت خود ، نمایان میشوند ، و کسی که در دنیا خیانت کرده بود ، دستور

۱- بقره ۲-۲۴ پرهیزید از آتشی که سوخت (هیزم) آن ، مردمان و سنگهایند .

۲- ج ۱ ص ۶۳ و ۶۴ .

۳- روضة الواعظین ص ۳۴۳ هر کس ما را دوست بدارد در روز قیامت با ما میباشد و اگر مردی سنگی را دوست میداشته البته خدا او را با آن سنگ حشر میکند .

۴- آل عمران ۳-۱۶۱ هر کس خیانت کند و چیزی را بذحق بردارد ، در روز قیامت آنرا میآورد .

۵- مجمع البیان ج ۲ ص ۵۳۰ . و طنطاوی و جامع البیان و مفاتیح الغیب و المنار و الدر المنثور ، بترتیب در ج ۲ ص ۱۵۵ و جزء ۴ ص ۱۰۴ و ۱۰۵ و ج ۳ ص ۱۲۳ و ج ۴ ص ۲۱۶ و ۲۱۷ و ج ۲ ص ۹۲ س ۱۹ و ۲۴ .

۶- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۲۴ س ۲۳ هر کس چیزی را خیانت کند در روز قیامت آنرا در میان آتش می بیند ، سپس امر میشود که باندرون دوزخ رفته و آنرا از میان آتش ، بیرون بیاورد .

داده میشود در آنجا هم، همین عمل خود را بجا بیاورد. ولی برداشتن مال مردم، بیرون آوردن آن از جهنم، گردیده و سوار شدن بر مرکوب مردم، سوار کردن آن بر گرده شده است

روایت شده^۱ که مردی بحضرت پیغمبر ﷺ آمد و يك يادو بند کفش با خود آورد و گفت: در روز خیبر از غنیمت برداشتم!، حضرت فرمود: بند کفشی است (یادو بند کفش است) از آتش. «شراك او شراکان من نار». و ایضاً آورده اند^۲ مردی در جنگ خیبر، شمله‌ای از غنائم برداشته بود، باتیری از جانب دشمن زده شد و مرد، مردم گفتند: شهادت گوارایش باد؛ حضرت فرمود نه، سو گند بآنکه جان محمد در دست او است، واقع اینست: شمله‌ای که پیش از تقسیم غنائم برداشته بود، هر آینه بر او آتش میدمد. «كلا والذي نفس محمد بيده ان الشملة التي اخذها من الغنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه ناراً»

و نیز در روایت هست^۳: مردی انگشتر طلا در انگشت داشت، حضرت پیغمبر ﷺ فرمود: بطور حتم، انگشت تو، مادام که این انگشتر در آن هست، در آتش است. و ایضاً^۴ آنحضرت از مردی که انگشتر طلا در انگشت داشت، اعراض کرد و فرمود انك جئتنی وفي يدك جمره من نار. و ایضاً^۵: آنحضرت در دست مردی انگشتری طلا دید، آنرا از دست او در آورد و انداخت و فرمود آیا کسی از شما دانسته، آتش پاره‌ای در دست خود میگذارد.

و نیز آورده اند که فرموده^۶: من نظر الى كتاب اخيه بغير اذنه فکانما ينظر

۱- مفاتیح الغیب ج ۳ ص ۱۲۴. تردید از راوی است.

۲- سفینه البحار ج ۱ ص ۳۷۸. ان اصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم.

۳- زواجر ابن حجر ج ۱ ص ۱۲۵ س ۲۱ تودر حالی پیش من آمده‌ای که در دست

اخگری از آتش داری.

۴- زواجر ابن حجر ج ۱ ص ۱۲۵ س ۱۷ و ۱۸، سفینه البحار ج ۱ ص ۳۷۸.

۵- ۶۹۵- درج گهر شماره ۶۱۹، لطائف الطوائف ص ۱۴۰ دارد: هر که در مکتوب برادر *

فی النار. وایضاً^۱: من سئل الناس من غیر فقر فانما یا کُل الجمر. یعنی آنچه که با گدائی بدست میآورد و میخورد، در واقع آتش است. و ایضاً^۲: همانا من بشرم و شما دشمنی کنان بنزد من میآئید؛ شاید بعضی از شما بحجت خود گویا تر از دیگری باشد و من هم بسود او قضاوت نمایم، بر طبق آنچه میشنوم حکم کنم، پس هر کس که بسود وی، حق مسلمانی را حکم نمایم همانا پاره ایست از آتش میخواهد اخذ کند یا ترک نماید. و ایضاً^۳: الصدقة تطفیء الخطیئة كما يطفیء الماء النار. مراد از صدقه، چیزی است که در راه خدا بفقر داده میشود.

در قرآن کریم فرماید: و'الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون این آیه کریمه در منظور ما کاملاً صریح است و میفرماید آنچه را که در دنیا برای خود پسند کردید در آخرت نیز عین آنرا که با حقیقت خود بارز شده و ظاهر ناپایدارش را ترک کرده، برای خود نگاه دارید.

ظاهر آیه فوق چنین میرساند که: خرج کردن طلا و نقره تماماً در راه خدا واجب است؛ و اخراج زکوة آن مجوز نگاهداشتن باقی نیست. و روایتی از ابی بن

*مؤمن نگرد بی اذن او، بر آتش دوزخ مطلع گردد.

۱- سفینه البحار ج ۱ ص ۵۸۴ س ۱۹ هر کس از مردم گدائی کند و محتاج نباشد، همانا اخگر میخورد.

۲- نهج الفصاحه شماره ۹۴۲.

۳- درج گهر شماره ۳۴۰ صدقه، شراره گناه را بنشانند، همانگونه که آب، آتش را

۴- توبه ۹-۳۵ و کسانی که طلا و نقره را گنج میسازند و آنها را در راه خدا خرج نمیکنند، آنان را بعد از دردنالك مژده بده، روزی در میان آتش دوزخ بر آنها حرارت داده میشود و با آنها به پیشانی و پهلوی و پشت هایشان، داغ گذاشته میشود، اینست آنچه که برای خود گنج اندوختید، بجشید آنچه را که گنج میکردید.

بن کعب نقل شده که این ظاهر را تأیید و تصدیق میکند^۱: ان عثمان بن عفان لما اراد ان يكتب المصاحف ارادوا ان يلقوا الواو التي في براءة والذين يكتزون الذهب و الفضة قال لهم ابي رضي الله عنه لتلحقنها اولاضعن سيفي على عاتقي فالحقوها. ظاهراً منظور آنان از اسقاط واو «والذين» این بوده که اهل کتاب که قبلاً در ضمن آیه ذکر شده اند از «الذين» فهمیده شوند، و آیه بر مسلمین شمول نیابد، تاهر کس هر قدر بخواهد از طلا و نقره گنج بسازد و کسی بر آنان ایراد ننماید. و در این تصمیم، چنانچه پابرجا و محکم بودند که ابي بن کعب ناچار ملایمت را ترك و سخن از شمشیر بمیان آورده. و اگر با اخراج زکوة، جواز نگاهداشتن باقی را از ظاهر آیه میتوانستند بفهمند و یا در بیاورند، مسلماً باین تشدیدها نیازی پیدا نمیشد.

ولی از امیر المؤمنین عليه السلام حدیثی آورده اند که کنز کردن و گنج ساختن را معنی کرده و فرجهای برای مردم باز نموده است: ^۲ اربعة آلاف فما دونها نفقة و ما فوقها كنز. این حدیث شریف هم مبتنی بر ظاهر آیه است و چنین میرساند که بیشتر از چهار هزار را اگر چه زکوةش داده شود، باز نمیتوان نگاه داشت. و در خبری^۳ بیشتر از دوهزار درهم، کنز شناسانیده شده.

و از ابوذر راستگو رحمه الله تعالی آورده اند که هر روز وقت بامداد و شام با

۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۲ س ۳۲ هنگامی که عثمان بن عفان میخواست مصحفها (نسخه های قرآن) را بنویسند واوی را که در سورة براءة، در «والذين يكتزون الذهب و الفضة» هست بیاندازند، ابي ابن کعب گفت: حتماً بایستی واو را بر آیه لاحق کنید و گرنه یقین بدانید که من شمشیرم را بر شانه ام خواهم گذاشت، پس آنان واو را بر آیه لاحق کردند.

۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۲ س ۳۴ چهار هزار و کمتر از آن، نفقه محسوب است و بیشتر از آن گنج است و در مجمع البیان ج ۵ ص ۲۶ س ۵، این خبر واضحتر نقل شده.

۳- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۲۲ س ۸۷۷.

صدای بلند فریاد می‌آورد^۱: بشر اهل الكنوز بکی^۲ فی الجباه و کئی فی الجنوب و کئی فی الظهور حتی یتردد الحرفی اجوافهم ، مقصود ابوذر^۳ این بوده که این ندا بگوش معاویه و اتباع او برسد. و در اخبار هست که: ^۲ امام زمان علیه السلام بظاهر این آیه ، عمل خواهد فرمود.

و نیز خداوند تعالی فرموده^۴: وما تقدموا الا نفسمک من خیر تجدوه عندالله . لفظ خیر چنانکه اهل فن تصریح کرده‌اند بمال دنیا اطلاق میشود ، و بدون شك در این آیه بهر چیزی که بعنوان زکوة و خمس و صدقات مندوبه و یا بعنوان هبه برمؤمن اگرچه معوضه هم باشد داده شود. و بر آنچه که برعائله خرج شود اگرچه واجب النفقه باشد و بمطلق احسان و نیکی ، شامل است. بنا براین ، آیه مذکوره با کمال صراحت ، دلالت براین میکند که : هر کس خیرات خرج شده خویشتن را درزندگی اخروی بازخواهد یافت و عین آنها دوباره بخود او برگردانیده خواهد شد.

از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده^۵: یأتی یوم القيمة شیء مثل الکبة فیدفع فی ظهر المؤمن فیدخله الجنة فیقال هذا البر . « کبه » بفتح کاف و مضموم هم خوانده میشود و بافتح و تشدید باء بمعنی جلو راندن و حمله کردن است .
و در قرآن کریم فرموده^۶: من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه لداضعافاً

۱- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۲۲ س ۱۵ و ۱۶ بگنجداران مژده بده ، داغی در پیشانی و داغی در پهلوی و داغی در پشت آنان گذاشته میشود تا حرارت در اندرونشان راه بیابد.
۲- تفسیر برهان ج ۲ ص ۱۲۲ س ۱۲۹ و ص ۱۲۱ س ۲۶ .
۳- بقره ۲-۱۱۰ و هرچه از خیر برای خودتان ، پیش داشت کنید ، در نزد خدا آنرا باز مییابید .

۴- کافی ج ۲ ص ۱۵۸ س ۱۲ ، وافی کتاب الایمان و الکفر ص ۹۳ س ۲۴ ، از کافی روز قیامت ، چیزی مانند جلو راندن و دفع کردن می‌آید و از پشت مؤمن « بسوی جلو » پرتابش میکند و او را داخل بهشت میگرداند و گفته میشود که : این نیکی کردن است .
۵- بقره ۲-۲۴۵ کیست که بخداوند قرض نیکوئی دهد تا خداوند آنرا برای او با*

کثيرة. این کریمه دلالت میکند که آنچه در راه خدا قرض داده میشود باقی میماند و خداوند متعال آنرا میافزاید. و فرموده^۱: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. آنچه که در راه خدا خرج میشود باقی است و پیوسته افزایش مییابد و به نسبت هفتصد بریک، زیادت میپذیرد. و فرموده^۲: مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبتاً من انفسهم كمثل حنة بر برة اصابها و ابل فآتت اكلها ضعفين فان لم يصبها و ابل فطل و الله بما تعملون بصير. در این دو کریمه، در عوض اینکه بفرماید: مثل ما ينفقون، چنانکه در سورة آل عمران، همین عبارت را آورده^۳، (و در این صورت مثل، راجع میشود به نفقه و آنچه که در راه خدا خرج میشود) فرموده: مثل الذين ينفقون، تا مثل درباره خود نفقه دهندگان باشد. یعنی: افزایش یافتن صدقه، در شکل افزایش یافتن دهنده، تحقق خواهد یافت!!.

و نیز درباره صدقه آمده^۴: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. در تفسیر این کریمه از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده^۵: ان الله تعالى يقبل الصدقات ولا يقبل منها الا

* افزایشهای بسیاری بیافزاید.

۱- بقره ۲-۲۶۱ مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا خرج میکنند مانند مثل دانه ایست که هفت سنبل رویانیده که در هر سنبل صد دانه هست و خداوند برای کسی که بخواهد افزایش میدهد.

۲- بقره ۲-۲۶۵ مثل کسانی که اموال خود را برای طلب خشنودی خدا و برای استوار داشتن خود، خرج میکنند، مانند مثل باغی است در تپه ای که باران فراوانی به آن رسیده و خوردنیهایش را دو برابر داده، و اگر باران فراوان نرسیده، ریزه بارشی بر آن رسیده و خداوند بهره چه که میکنند بیناست.

۳- ۱۱۷-۳ مثل ما ينفقون فی هذه الدنيا كمثل ریح فیها صراصات حرث قوم ظلموا

انفسهم فاهلکته

۴- بقره ۲-۲۷۶ خداوند ربا را میکاهد و صدقه ها را میافزاید و بزرگ میگرداند.

۵- مجمع البیان ج ۲ ص ۳۹۰ س ۳۱، الدر المنثور ج ۱ ص ۳۶۵ و ۳۶۶، مضمون*

الطيب و یربیهما لصاحبها کما یربى احدکم مهره او فصیله حتی ان اللقمة لتصیر مثل احد. و از امام باقر علیه السلام مروی است^۱: قال الله تبارک و تعالی انا خالق کل شیئی و کلت بالاشیاء غیرى الا الصدقة فانی اقبضها بیدى حتى ان الرجل والمرءة يتصدق بشق التمرة فاربیهما له کما یربى الرجل منکم فصیله و فلوله ، حتی اترکه يوم القيمة اعظم من احد. خداوند متعال فرموده^۲: يوم ينظر المرء عما قدمت یداه. ماء موصول بر هر چیز که از مال دنیا پیش داشت میشود ، شامل است ، و بقاء و وجود آنها را در روز قیامت ، میرساند. و در حدیث از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده^۳: المؤمن اذا مات و ترک ورقة واحدة علیها علم تكون تلك الورقة سترًا فیما بینہ و بین النار و اعطاه الله بكل حرف مكتوب علیها مدينة فی الجنة اوسع من الدنيا سبع مرات .

* این حدیث را با طرق زیادی از آن حضرت آورده است. خداوند متعال ، صدقه‌ها را قبول میفرماید و از آنها فقط پاکیزه‌ها را قبول مینماید و آنها را برای صاحبش بزرک میکند و میرویانند همانطور که یکنفر از شما کره اسب یا بچه شتر خود را نگاهداری کرده و بزرک میکند ، حتی اینکه یک لقمه با اندازه کوه احد میشود.

۱- تفسیر برهان ج ۱- ص ۲۵۹ س ۱۳ ، مضمون این حدیث را در ضمن روایات زیادی آورده است. خداوند تبارک و تعالی میفرماید : منم آفریننده هر چیز ، اشیاء را پرورش دهندگان غیر از خودم سپرده‌ام «اشیاء را با علل و وسائط میپرورانم» جز صدقه را که خودم با دست خود ، آنها را میگیرم ، حتی مرد یا زن که نصف خرما را صدقه میدهند ، آنها را برایش نگاهداری کرده و پرورش داده و بزرک میکنم ، همانگونه که مردی از شما ، بچه شتر و کره اسب خود را می‌پروراند و بزرک میکند تا آنها را در روز قیامت در حالی که از کوه احد بزرگتر شده باشد ترک میکنم.

۲- نباء ۷۸-۴۰ روزی مرد بر آنچه که با دو دست خود پیش داشته بود ، نگاه میکند

۳- وسائل الشیعه ج ۳ ص ۳۷۹ س ۲۶ ، اوثق الوسائل ص ۲ س ۵ وقتی که مؤمن میمیرد و یک ورق را که بر آن علمی نوشته شده ، بعد از خود میگذارد ، این ورقه در میان او و آتش پرده‌ای میشود و خداوند بهر حرفی که بر آن نوشته شده شهری در بهشت عطا میکند که هفت بار از دنیا وسیعتر است.

و در قرآن کریم هست^۱: ان الذين يكتُمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار . و ايضاً^۲: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً. این آتش که دو طایفه نامبرده ، در دنیا میخورند مسلماً در روز قیامت هم خواهد بود ، یعنی : مال یتیم و بهای اندک کتمان کتاب خدا ، باقی میمانند و در آخرت در شکل آتش برای خورندگان دنیوی ، بارز میشوند .

از رسول خدا ﷺ روایت شده^۳: هر کس در پیش روی سلطانی ستمگر ، تازیانه بیاویزد ، آن تازیانه در روز قیامت ، اژدهائی از آتش میشود که طولش هفتاد ذراع خواهد بود . خداوند این اژدها را در روز قیامت در میان آتش دوزخ بر او مسلط میکند. و ایضاً^۴: کسی که در قبله (یا بسوی قبله) اخلاط سینه میاندازد ، باید بداند که در حالی مبعوث میشود که آن اخلاط در روی اوست .

در قرآن کریم فرماید^۵: سیطوقون ما بخلوا به يوم القيمة. جناب امین الاسلام رحمه الله تعالی در تفسیر این آیه فرموده^۶: « گفته اند مالی که بر آن بخل ورزیده ، طوقی در گردن او قرار داده میشود ، و این آیه درباره ما نعین زکوة نازل شده. و این سخن از ابو جعفر علیه السلام روایت شده است . و قول ابن عباس و سدی و شعبی و غیر آنان

۱- بقره ۲-۱۷۴ کسانی که پنهان و انکار میکنند آنچه را که خداوند فرو فرستاده است از کتاب و با آن قیمت اندکی میخرند ، نمیخورند در شکمهای خویش مگر آتش را .

۲- نساء ۴-۱۰ حقیقت اینست : کسانی که اموال یتیمان را از روی ستم میخورند ، همانا آتشی را با خوردن ، بشکم خود فرو میبرند .

۳- ارشاد القلوب ص ۲۶۳ .

۴- ارشاد القلوب ص ۱۰۰ .

۵- آل عمران ۳-۱۸۰ بزودی در قیامت با آنچه که بر آن ، بخل ورزیدند ، مطوق

میگردند .

۶- مجمع البیان ج ۲ ص ۵۴۶ .

نیز همین است. و از پیغمبر ﷺ روایت شده که فرموده: هر کس زکوتش را ندهد، آن زکوة در روز قیامت. مارشجاعی در گردنش قرار داده میشود، و بعداً این آیه را خواند»

آیه و حدیث فوق، مطلوب ما را واضحتر و مشروحتر مینمایاند و چنین بنظر میدهد که: لزوم و اتصال ما ربمانع زکوة در آخرت، حقیقت و باطن لزوم و اتصال زکوة بمانع زکوة است در دنیا، و او آنچه را که در دنیا برای خویشتن نگاهداشته بود، با همان نگاهداشتن، عین آن نگاهداشته شده را در آخرت نیز برای خود نگاه خواهد داشت منتهی در آخرت، هم نگاهداشتن و هم نگاهداشته شده و هم نگاهدارنده، هر سه با حقیقت و باطن خود، بروز و ظهور مییابند، و دیگر نمیتوانند مانند زندگی دنیوی، بواطن خود را با پرده های ناپایدار، پنهان کنند.

و از رسول خدا ﷺ روایت شده: اعظم الظلم ذراع من الارض ينتقصه المرء من اخيه ليست حصة اخذها الاطوقها يوم القيمة. و ايضاً^۲: ايما رجل ظلم شبراً من الارض كلفه الله تعالى ان يحفره حتى يبلغ سبع ارضين ثم يطوقه يوم القيمة حتى يقضى بين الناس.

و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که در باره مسجد جامع کوفه فرموده^۳: کانی به یعنی مسجد الکوفة يوم القيمة في ثوبين ابيضين شبيه بالمحرم يشفع لاهله و لمن

۱- نهج الفصاحه شماره ۳۵۳ ستم بزرگ يكذراع زمین است که مرد از حق برادر خود بکاهد، خداوند هر ریگی را که اخذ کرده در روز قیامت، گرد بندش خواهد کرد.

۲- نهج الفصاحه شماره ۱۰۳۲ هر مرد که وجبی از زمین را با ظلم اخذ کند، خداوند متعال در روز قیامت مجبورش سازد که آنرا بکند تا بزمین هفتم برسد سپس آنرا طوق او میگرداند تا در میان مردم، حکومت تمام شود.

۳- روضه الواعظین ص ۲۸۳ گوئیا مسجد جامع کوفه را اکنون می بینم که در روز قیامت مانند مردی که در لباس احرام باشد در دو ثوب سفید پیچیده شده، از برای اهل خود و کسی که در آن نماز خوانده شفاعت میکند و شفاعتش رد نمیشود.

صلی فیہ فلا یرد شفاعتہ. و از امام صادق علیه السلام کہ فرموده^۱: صلوا من المساجد فی بقاع مختلفة فان کل بقعة یشہد للمصلی علیہا یوم القيمة.

و از امام حسن علیه السلام روایت شدہ^۲: ان هذا القرآن یجیی یوم القيمة قائداً وسائقاً، یقود قوماً الی الجنة احلوا حلاله و حرّموا حرامه و آمنوا بمتشابهه و یسوق قوماً الی النار ضیعوا حدوده و احکامه و استحلوا محارمه محمد بن یعقوب فیروز آبادی گفته: بطور صحیح از رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم روایت شدہ^۳: یؤتی یوم القيمة بالقرآن و اہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا تقدمہم البقرة و آل عمران.

کلامی عجیب و بسیار عمیق از حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم روایت شدہ^۴: من قتل نفسه بحديدة فحديدته فی یدہ یتوجأ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہا و من قتل نفسه بسم فسمہ فی یدہ یتحسأ فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہا و من تردی من جبل فقتل نفسه فہو یتردی فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہا. اینست معنای آنچه کہ گفتیم: زندگی

۱- روضة الواعظین ص ۲۸۴ در مساجد؛ در جاہای مختلفی نماز بخوانید برای اینکہ ہر جائی در روز قیامت، برای نماز گزار گواہی میدہد.

۲- ارشاد القلوب ص ۱۰۲ واقع اینست کہ این قرآن در روز قیامت در حالی میآید کہ میکشد و میراند. مردمی را کہ حلال قرآن را حلال و حرام آنرا حرام کردہ و بمتشابه آن، ایمان آورده اند، بسوی بہشت میکشد، و مردمی را کہ حدود و احکامش را ضایع و محرماتش را حلال شمرده اند، بسوی آتش میراند.

۳- سفر السعادة ج ۲ ص ۲۴۶ و ۲۴۷ در روز قیامت، قرآن و اہل قرآن کہ در دنیا بر آن عمل میکردند در حالی می آورند کہ سورۃ بقرہ و آل عمران در پیشاپیش آنان خواہد بود.

۴- کشف الغمة شعرانی ج ۲ ص ۱۲۳ س ۱۶ ہر کس خود را با آہن پارہ ای بکشد پس آہن پارہ اش در دست اوست و با آن بدون هیچ ملاحظہ در میان آتش دوزخ در شکم خود میزند و پیوستہ و الی الابد در این عذاب خواہد ماند، و ہر کس خود را با زہری بکشد پس زہرش در دستش میباشد و آنرا در میان آتش جرعه جرعه می آشامد و او در این عذاب الی الابد خواہد ماند، و ہر کس خود را از کوهی پائین اندازد و بدین طریق خود را بقتل رساند پس او در میان آتش دوزخ الی الابد در حال افتادن و سقوط است.

اخروی ، نمایش حقیقت و واقع زندگی ظاهری و صوری دنیوی است ؛ و دنیای آینده تکرار دنیای کنونی است ولی باطن آنرا بیرون میآورد و بآن ابدیت میبخشد ، و عبارت صحیح تر و واقعی تر : دنیای کنونی نمایشی ظاهری و نا پایدار از زندگی واقعیت دار و جاودانی اخروی است .

گواهان اخروی در روز رستخیز ، پس از عوض شدن وضع جهان و زندگی انسان اعمال علاوه بر اینکه وجود خود اعمال و حضور عین آنها بهترین گواه صدق بروقوع آنهاست ، گواهان دیگری نیز که شاهد تحقق یافتن اعمال میباشند ، در آنجا بر صدور آنها گواهی خواهند داد . غالب مردم چنین تصور میکنند که میتوانند بعضی از اعمال خود را مخفیانه و در خلوت بجا آورند ، و در اثر این تصور است که خود و کردار خودشانرا از نظارت و شهادت اغیار . محفوظ و مصون دانسته ، با خیال آسوده و اطمینان دل اعمال شایسته و یا ناشایست خود را انجام میدهند . ولی بینایان جهان خوب میدانند : واژه ای که مفهوم دارد و يك مصداق هم در سراسر عالم ندارد ، همین کلمه خلوت است ، زیرا که هر جای دنیا ، هر گوشه و هر زاویه از آن ، بی پرده است . اعماق اقیانوسها و فضای کیهان همه جا جلوت و بی حفظ است .

دانسته ایم که : عمل انسان نیروئی است که با انجام دادن کار ، از بدن عامل ؛ بیرون میگردد . این نیروی خارج شده بدون شك در موجودات پیرامون خود ، مثلاً در هوای مجاور اثر میکند و موجودهای مجاور هم ، این اثر را بمجاورهای خود ، سرایت میدهند و مجاورهای مرتبه دوم هم همین اثر را بمجاورهای مرتبه سوم میرسانند . و همچنین هر نزدیکتر ، اثر نامبرده را بموجودات دورتر ، سرایت داده و بدون وقفه انتقال میدهند و تا آنجا که موجود هست پیش میبرند تا بآخر عالم مادی برسد (اگر برای عالم ، آخری بوده باشد) . مسلماً نیروی صادر شده از خورشید ها بالاتر میرود و کهکشانها را زیر پا میگذازد و از سحابیها هم میگذرد .

باین بیان ، سراسر جهان از کوچکترین عملی که حدوث مییابد ، از يك نفس

کشیدن ، چشم باز کردن و یا بستن ، منقلب میشود و دیگر گون میگردد !! و آیا این نیرو بالاخره درجائی ایست میکند و سرش بدیواری میخورد و یا الی الابد پیش میرود !!؟ عجالهً ازدادن پاسخ یقینی ، معذوریم .

بنابراین ، هر موجود شاهد وقوع هر عمل و سراسر زمین و آسمانها و همه ذرات آنها ، ناظر و تماشاچی دائمی هر عامل است ، تمام ذره‌هائی که در زمین یا آسمانها میباشند و یاد در میان آنها در گردش و تموجند ، همه و همه وقوع هر عمل را با ذات خود درك میکنند و با حقیقت خویش ، آنها را مشاهده مینمایند و گواهان اخروی اعمال میگردند .

گواهان اخروی اعمال ، عین اثر عمل را نشان میدهند و مانند آهن سرخ گردیده و آبدیده که اثر آب و آتش را در خود نگاه میدارد ، هستند ، ولذا بهیچوجه قابل تکذیب نیستند . جناب آقای مهندس بازرگان در کتاب «راه طی شده» میفرماید : «دو سال قبل یکی از روزنامه‌های تهران ، ترجمه مقاله‌ای از مجلات خارجی را منتشر کرده خبر میداد : چند تن از دانشمندان امریکائی موفق شده‌اند آواز خوانی کوزه گران قدیم مصر را ظاهر سازند و بتکرار در آورند ، برای این منظور کوزه‌هائی را که در موزه‌ها بیادگار مانده ، روی اسبابی شبیه بگراه و فونولی مانند ترتیب و موقعی که کوزه گر ، کوزه خمیری را روی دستگاه قرار داده با پا میچرخاند و با يك قطعه چوب بشکل مطلوب در می‌آورد ، میگردانند» .

«در آن زمان که کوزه گر ، در کنج خلوت دکان خود مشغول کار بوده ، آواز میخواند و کوزه‌ها را چرخ میداد ابداً فکر نمیکرد که ارتعاش صدای او بوسیله تخته چوبی که در دست دارد ، گل کوزه را میتراشد و خطوط نامرئی دقیقی بر بدن کوزه رسم مینماید خطوطی که بعد از یکی دو هزار سال در آزمایشگاهها بصدا در آمده ، کلمات او را تکرار خواهد کرد . البته این کوزه کوزه گر نیست که صدای کارگر مصری را ضبط کرده

باشد ، تمام کوه و دشت و در و دیوار ، جاسوسانی هستند که در خلوت و در ملا ، نه تنها صدا بلکه هر اثر و عمل صادره از ما را دریافت میکنند و بصورت تغییرات مکانیک فیزیک یا شیمیائی و غیره در دل خود ؛ نگاه میدارند . این اسرار تنها روی سطح اشیاء و شکل خارجی آنها نقش نمی بندد که در صورت متلاشی شدن هیکل ، محو گردند بلکه در اعماق ذرات ریشه میدواند .

مشکلی که باقی است تطبیق هر عمل بر عامل آن و تمیز عاملین است ، و فرضاً اگر کسی ادعا نماید که فلان عمل واقع شده از او نیست با کدام وسیله اثبات میشود که از اوست . در آینده انشاء الله تعالی تحقیق خواهیم کرد که : هیچ عمل از عامل خود جدا نمیشود و هر کار با پیوند عجیبی بکار کننده متصل است ، و در عین اینکه اعمال ، آسمانها و زمین را سیر کرده و پیر میسازند از عامل خود هم منقطع نمیشوند ، در این زندگی و در قبر ، حتی بعد از ذره ذره شدن ، پیوسته با او میباشند و در روز بعثت هم با هم مبعوث میشوند .

در قرآن کریم ، آیات عدیده ای در باره شهادت اعضاء عامل بر اعمال صادر شده از او ، هست . این آیات جای تدبر و تفکر است ، حقائق در آنها نهفته است ، ظاهر آنها بیان رسوائی روز رستخیز ، و موجب انزجار آدمی از سیئات و برگشت او بسوی پروردگار مهربان است . و همین ظواهر ، بواطنی را هم با خود دارند که خزائن فلسفه حقیقی و دفائن حکمت الهی میباشند . میفرماید : ' یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون . در این آیه ، گواهی دادن زبان بر اعمال صادر شده از انسان با صراحت بیان شده است . و ایضاً : ' الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم

۱- نور ۲۴-۲۴ روزی گواهی دهد بر آنان ، زبانها و دستها و پاهایشان ، با عملی که میکردند .

۲- یس ۳۶-۶۵ ، امروز بر دهانهای مهر میزنیم و دستهایشان با ما سخن میگوید و پاهایشان گواهی میدهد بر آنچه کسب میکردند .

و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در این آیه هم فرموده بردها نشان مهر میزنیم یعنی برای اینکه نتوانند سخن بگویند. واقع اینست که در آنجا، زبان و لبها و هر کدام از دندانها و غیر اینها از اجزاء دهان، مانند دستها و پاها بر اعمالی که از آنها و با آنها صادر شده، شهادت میدهند؛ و مجموع من حیث المجموع آنها که بنام دهان نامیده میشود و وسیله سخن گفتن در این زندگی است از کار سابق خود باز مانده و خاموش میگردد،

و نیز در قرآن کریم هست^۱: اذا جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق کل شیء. بنظر قاری قرآن از ظاهر «شهد» و «قالوا» و «انطقنا» اولاً چنین تبادر میکند که گوش و چشم و پوست بدن، زبان در میآورد و دهان میشود و پس از آنکه چند کلمه دیگر قرائت میکند و به «انطق کل شیء» میرسد، میفهمد که گویا بودن هر چیز بحسب تناسب ذات اوست و لزومی ندارد که نطق هر چیز بادهان کنونی انسان باشد. شهادت بر اعمال در روز قیامت، منحصر باعضاء نامبرده نیست، بلکه عموماً اعضاء بدن انسان باعمال وی، شهادت خواهند داد، چنانکه از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۲: اعضاء کم شهوده و جوارح کم جنوده و ضمائر کم عیونه و خلوات کم عیانه. (ضمیرهای مفرد مذکر بخدا برمیگردند). حلقوم ببلع اموال یتیمان و ستمدیدگان و معده بهضم و دهان و دندان بجویدن آنها شهادت خواهند داد و همچنین جهازها ضمه و جهاز دفع فضلات، و ذرات بیشمار پوست و گوشت بدن و استخوان و رگ و پی و غیر اینها شهادت میدهند از کجا فراهم آمدند و چه کارهایی را انجام دادند.

- ۱- فصلت ۴۱-۲۱ و ۲۰ هنگامی که بر آتش میرسند، گوشها و چشمها و پوستهای آنان بر آنان بآنچه میکردند شهادت میدهد. پوستهای خود میگویند چرا بر ما گواهی دارید؟ گویند خدائی که هر چیز را گویا گردانید ما را بنطق آورد!
- ۲- نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۰۶ س ۶، عضوهای شما گواهان اوست و جوارح شما سربازان اوست و دلهایتان جاسوسان اوست و نهانتان هویدای اوست.

خونی که در بدن ما روان است و این مغز که وسیله اندیشه و تفکر ماست ،
 مو بـمـو ذره بذره گواهان اخروی اعمال ما هستند ، اینست معنای اینکه : هر کس
 از خودش بر خودش ، شاهد دارد و گواه هر کسی باخود او است !! چنانکه خداوند
 متعال میفرماید^۱ : وجئت کل نفس معها سائق و شهید . و ایضاً^۲ : و شهدوا علی انفسهم
 انهم كانوا کافرین .

بنابر آنچه تحقیق گردید ، شهادت تن و اعضای بدن بر اعمال ، باین طریق است
 که جوارح آدمی و ذات او ، بطریق نطق عمومی موجودات ، ناطق میشوند و گویا
 میگردند و حقیقت خود را همانطور که بودند ، با همان اعمال که میکردند ، نمایان
 میدارند و باطن ذات خویش را بارز و آشکار میسازند . و میدانیم که بهترین طرز اخبار
 بطور ساده و طبیعی ؛ همانا نشان دادن عین واقعه و خود حادثه است . خط سابق مصریان
 بطوری که در کتب تواریخ ذکر میکنند ، مثل خوبی برای مطلوب ماست :

«خط آنها ابتدا عبارت بوده از نقش کردن و ساختن صورت چیزی که میخواستند
 نام ببرند ، مثلاً میخواستند بنویسند آدم . شکل يك آدم میساختند ، برای نوشتن
 يك مرغ ، صورت يك مرغ میکشیدند . بنا بر این غالب اشارات مصری ، تصویرهای
 كوچك میباشد از آدم و آلات و افزار و چشم و کرکس و قاز و سر حیوانات و امثال آن
 و این علامات را در ابنیه ، کتیبه قرار میدادند و با دقت زیاد نقر میکردند یعنی در
 سنك میکنند^۳ .»

بلی نمایانیدن واقعه و خود حادثه ، بهترین راه اخبار از آن و شهادت بر آن
 است . و مسلماً اگر انسان قادر میشد که وقایع مشهود خود را محفوظ بدارد و عین آنها
 را در مورد لزوم ارائه نماید ، همین راه را انتخاب مینمود و از شهادت دادن با زبان

۱- ق ۵۰-۲۱ و هر کس در حالی که با او ، راننده و گواهی هست ، میآید .

۲- اعراف ۷-۳۷ و بر خود گواهی دادند که کافر بودند .

۳- تاریخ ملل قدیمه مشرق ص ۹۱ عین الفاظ نقل شد .

پرهیز میکرد و مقبول هم نمیگردید. ولی چون اولاً انسان : قدرت بر اظهار پندارها و
تصورهای باطنی خود ندارد و ثانیاً نمیتواند وقایع گذران و حوادث ناپایدار جهان را
نگاه بدارد ، فلذا در زمینه ناچاری زبان بمیان آمده و سخن گفتن پیدا شده است. و
اما چون در زندگی اخروی ، عین اعمال دنیوی با حقیقتهای عجیب و غریب خود
نمایان و بارز خواهند بود ، و نیز چون آخرت ، عالم جاویدان و دنیای ثبوت و استقرار
است ؛ پس بدون نیاز بسخن گفتن ، خود وقایع که اتصال تام بر ذات و اعضای آدمی
دارد ، بر صدور آنها از انسان و از اعضای او ، شهادت خواهند داد. و برای همین است
که ما میگوئیم : آخرت نمایشی است ابدی ، از باطن حوادث دنیوی!.

در آخرت ، هر فرد انسان ؛ وقایع گذشته خویش را که با رغبت آنها را احداث
کرده بود ، احداث میکند ، دوباره آنها را ، عین آنها را و حاق ذوات آن اعمال را با
خود همان عضوها که آنها را ایقاع کرده بود و با عین ذرات آن اعضا که در هنگام
صدور عمل ، در ایقاع آن ، دخالت داشته و کمکی کرده بود ، بادرستها و پاهای و گوشها و
چشمها و شکم و فرج و غیر اینها ، لاینقطع و علی الدوام نمایان میسازد. ولی البته نه در
اشکال فریبنده دنیوی بلکه با حقایق گوارا و یا ذوات تلخ و ناگوار آنها که در دنیا
در زیر پردههای ظواهر ، مستور مانده بود .

احادیث شریفهای که ذیلاً نقل میشوند ایضاً از گواهان اخروی اعمال ، سخن

میگویند :

از حضرت رسول خدا ﷺ روایت شده که در ضمن حدیثی فرموده :^۱ لله عز وجل

۱- بحارالانوار ج ۳ ص ۲۸۲ س ۹ ، برای خداوند عزوجل بر هر بنده ای پاسبانهای
هست از جمیع آفریده هایش و تعقیب کنندگانی و دنبال گیرندگان ، که از پیش رو و از پشت
سر ، او را بفرمان خدا نگاهبانی میکنند و آنچه را که از اوست بر او نگاه میدارند از اعمال و
و گفتار و الفاظ و نگاههایی که کرده و سرزمینهایی که او را در بر میگیرند ، گواهان پروردگار
هستند ، بسود یا بزیان او ، و شبها و روزها و ماهها گواهان او هستند بزیان یا بسود او و همه *

على كل عبد رقباء من كل خلقه ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ويحفظون عليه ما يكون منه من اعماله واقواله والفاظه والحاظه و البقاع التي تشتمل عليه شهود ربه له او عليه والليالي والايام والشهور وشهوده عليه او له وسائر عباد الله المؤمنين شهود عليه او له وحفظة الكتبون اعماله شهود له او عليه. واز امير المؤمنين عليه السلام كه فرموده^۱: ما من يوم يمر على ابن آدم الا قال له ذلك اليوم: انا يوم جديد وانا عليك شهيد فقل في خيراً واعمل في خيراً اشهد لك يوم القيمة فانك لن تراني بعد هذا ابداً. و ايضاً^۲: اعلموا عباد الله ان عليكم رصداً من انفسكم وعيوناً من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون اعمالكم وعدد انفسكم لاتستر كم منهم ظلمة ليل داج و لا يكنكم منهم باب ذورتاج و ان غداً من اليوم قريب.

واز امام زين العابدين عليه السلام روايت شده^۳: اللهم اني اشهدك و كفى بك شهيداً و اشهد سمائك وارضك و من اسكنتهما من ملائكتك وسائر خلقك. واز امام صادق عليه السلام^۴:

*بندگان مؤمن خدا گواهانی هستند بزیان یا بسود او و نگهبانانی که نویسندگان اعمال او هستند گواهان بر او هستند بسود یا بزیان او .

۱- من لا يحضره الفقيه ص ۵۸۴ س ۱۸، 'روزی نیست که بر پسر آدم بگذرد مگر اینکه باو میگوید: من روز نوی هستم و من بر تو گواه میباشم پس در من گفتار نيك بگو و کردار نيك بجای آور تا در روز قیامت برای تو شهادت دهم و حقیقت اینست که مرا بعد از این ، هیچوقت نخواهی دید .

۲- نهج البلاغه ج ۲ ص ۶۸ ، بندگان خدا بدانید که بر شما دیده بانانی از خودتان جاسوسانی از اعضایتان و نگاه دارندگان با صداقتی گماشته شده اند که اعمال شما را و شماره نفسهایتان را نگاه میدارند ، تاریکی شب ظلمانی ، شما را از آنان نمیپوشد و در ب محکم بسته شده ای شما را از آنان پنهان نمیکند ؛ و بدانید که فردا با امروز نزدیک است .

۳- صحیفه سجادیه علیه السلام ص ۵۲ خدایا من همانا تو را گواه میگیرم و تو گواه کافی هستی و گواه میگیرم آسمان و زمین را و کسانی را که در آنها ساکن گردانیده ای از فرشتگانت و از سایر مخلوقات .

۴- بحار الانوار ج ۳ ص ۲۸۴ وقتی که روز فرامیرسد میگوید ای پسر آدم در این *

ان النهار اذا جاء قال يا بن آدم اعمل في يومك هذا خيراً اشهد لك به عند ربك يوم القيمة فاني لم آتک فيما مضى ولا آتیک فيها بقى واذا جاء الليل قال مثل ذاك. وايضاً^۱: صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فان كل بقعة يشهد للمصلي عليها يوم القيمة.

باید دانست که نخستین و بزرگترین شاهد اعمال، خود خداوند متعال است میفرماید^۲: و کفی بالله شهيدا، و از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که در باره خداوند متعال فرموده^۳: مع کل شیء لا بمقارنة و غیر کل شیء لا بمزايلة، امکان ندارد که از خداوند دانا و بینا عملی حتی خاطرات قلبی و اراده‌های اندرونی را پنهان داشت، و انبیای عظام و ائمه کرام علیهم السلام هم در درجه دوم از گواهان اعمال میباشند، (در این باره ببینید گذشته ما «عرض اعمال» رجوع شود).

تجسم عمل و تبدیل
نیرو و ماده

میتوانیم در باره فهم کامل تبدیل عمل، بنعمت و شکنجه آخرت از تبدلات کنونی موجودات اینجهان و مطالعه در آنها یاری

بجوئیم.

سیبی را در نظر میگیریم: این سیب از موجودات کنونی تحول مییابد و در شکل سیبی نمایان میگردد، و همین سیب را یک نفر انسان میخورد و جزء بدن خویش میگردد و سپس همان سیب در صورت نیروی عمل، مثلاً در گفتن لا اله الا الله، در یاری کردن بستمیدیده در تفکرات علمی، از او خارج میشود و باز مانند سابق؛ جزء جهان خارج از انسان میشود. آیا این نیروی متولد از سیب که از بدن خورنده بیرون گردید و

روز خود، عمل خیری بکن که برای تودر نزد پروردگارت در روز قیامت بر آن، شهادت دهم، زیرا که من در روزگار گذشته نزد تو نیامده‌ام و در باقی عمرت هم پیش تو نخواهم آمد، و هنگامی که شب فرا میرسد، مثل همین گفتار را باو میگوید.

۱- در اواخر بحث پیش، نقل و ترجمه شد.

۲- نساء ۴-۷۹ خداوند، گواهی کافی است.

۳- نهج البلاغه ج ۱ ص ۹ س ۲، خدا با هر چیز هست نه با نزدیک شدن و جدا از هر چیز

است نه بادور گردیدن و فاصله گرفتن.

جزء جهان شد ، دوباره امکان ندارد که برگردد و باز سیب شود؟.

بلی همان نیروی زائیده شده از سیب ؛ باز برمیگردد و سیبی میشود ، سیبی بسیار عالی ، سیبی که قابلیت پوسیده شدن و فاسد گردیدن را ندارد ، وعلاوه براین تمام هم نمیشود و انقضاء ناپذیر است. بلی عین همین سیب دنیوی است که پس از آنکه خورده میشود و در بدن انسان ، لطافت مییابد و نیرو میگردد باز برگشته و سیب اخروی میشود! اینست معنای آیه مبارکه^۱. کَلِمَاتُ رِزْقٍ هَذَا الَّذِي رِزْقْنَا مِنْ قَبْلِ وَاتَّوَابَهُ مُتَشَابِهًا. چون در هر بار که رزقی بآنان میرسد میگویند : این رزق قبلاً روزی ما شده بود ، حتی در بار اول هم ، این سخن را میگویند ، چنانکه از ظاهر کریمه پیداست ، پس معلوم میشود که مقصودشان از کلمه «من قبل» دنیا و زندگی دنیاست .

نتیجه این میشود: هر میوه ای که در بهشت باهل بهشت میرسد ، قبلاً در زندگی دنیوی ، همان میوه ، بآنان رسیده بوده و آنان پس از آنکه در دنیا از روزی دنیوی خود ، لذت برده و استفاده میکنند ، آنرا یعنی نیروی حاصل شده از آنرا در راه انجام دادن کردار نیک ، پندار نیک ، گفتار نیک خرج میکنند ، و بعداً هم در بهشت دوباره از همان نیکی که کرده بودند ، از همان نیروئی که خرج کردند ، از همان میوه ای که در دنیا خوردند ، لذت میبرند ، استفاده بی پایان میکنند. این معنی را برای نخستین بار در این کتاب فقط می بینید و مفسران زحمت ها کشیده و سخن ها نوشته اند ولی تفسیر قانع کننده و دلچسبی نیاورده اند .

بنابر آنچه بیان گردید ، مؤمنان از آنچه که پروردگارشان بایشان عطا

۱- بقره ۲-۲۵ هر وقت از باغستان بهشت . از میوه ای . رزقی روزی آنان میشد می گفتند:

این همانست که قبلاً روزی ما شده بود. و رزق اخروی در حالیکه شبیه روزی دنیوی آنان است بایشان داده میشود .

میفرماید ، دوبار متمتع میشوند ، اول در دنیا ، سپس در بهشت !! . مؤمن سببی را در دنیا میخورد و بانیروی حاصل شده از آن ، نیکی میکند عمل نیک انجام میدهد ، و همین نیکی را دوباره در آخرت در شکل سبب پایان ناپذیر بهشتی دریافت میکند ! ، چنانکه خداوند متعال میفرماید^۱ : اولئك يؤتون اجرهم مرتین .

بنابر آنچه ذکر گردید اگر ما در طرز پیدایش يك سبب و در خصوصیات آن مطالعه نمائیم و در اینکه سبب در نخستین بار ، چگونه پدید میآید دقیق شویم ، بایستی بتوانیم در باره پیدایش اخروی آن نیز تا اندازه‌ای آشنائی حاصل نمائیم . قرآن کریم هم باین طریق ، تصریح فرموده و شناختن نشأء کنونی را طریقی و وسیله تذکر برای نشأء آینده شناسانیده است ، در آنجا که فرموده^۲ : ولقد علمتم النشأء الاولى فلولا تذکرون .

عمل صادر شده از انسان که از سبب خورده شده ، تکون یافته است ، نیروئی نامرئی است ، چنانکه همان سبب خورده شده هم ؛ در آغاز پیدایش خود شبحی بیش نبود و قبل از آن هم کاملاً نامرئی بود . و چنانکه سراسر عالم هم ، در آغاز با اینکه نیرومندترین نیروی موجود بود نامرئی بوده و بعداً هم شبحی بیش نبود^۳ ؛ و همچنانکه سبب و سراسر عالم ، بتدریج از حالت شبح بدر آمدند و بعد پیدا کرده و مرئی شدند ، عمل انسان هم که مثلاً از سبب ، حاصل شده است ، دارای ابعاد میشود و مرئی میگردد

طریق بعد یافتن عالم و نیز سبب ، بزرگ گردیدن و اتساع یافتن است و اینکه از ذره‌ای ذرات بسیاری زائیده شود ، همینطور ، عمل هم بزرگ میشود و اتساع مییابد

۱- قصص ۲۸-۵۴ ، آنان ، پاداششان دو برابر بدیشان داده میشود .

۲- واقعه ۵۶-۶۲ حقیقت اینست که شما نشأ و نمو نخستین را دانسته‌اید پس چرا

متذکر (نشأ و نمو آینده) نمیشوید

۳- اگر تفصیل مطلوب باشد بحث «اتساع جهان» که در همین فصل گذشت ، رجوع

واز آن هم ذراتی بیشمار ولایتناهی زائیده میشود (باید دانسته شود که اطلاق لفظ «ذره» از باب ضیق بیان است) تا سیبی بهشتی سیبی پایان ناپذیر تشکل میپذیرد و بدینطریق سیب كوچك خورده شده دنیوی، پس از تبدیل به نیروی انجام دادن عمل نيك بسیار بزرگ میشود و انقضا ناپذیر میگردد.

فرقی که در این تمثیل هست اینست که: درتکون سیب؛ ذره نخست، بطریق درخت سیب، از مواد جهان اخذ میکند و بزرگ میشود ولی نیروی صادر شده عمل ذرات بیشمار ولایتناهی میزاید و ذره‌ای هم از جهان اخذ نمیکند (مانند بزرگ شدن حجم آبی که در ظرفی بیسوراخ قرار دارد و حرارت کافی بآن میرسد). چنانکه خود عالم هم، همینطور بزرگ شده است^۱.

فرق دیگری نیز هست. سیب کنونی هر قدر بزرگ شود و شامل ذرات غیرمتناهی باشد باز بزرگی آن، محدود و وسعت آن پایان پذیر است، ولی سیب اخروی بی نهایت بوده و پایان ناپذیر است.

حقیقتی را که برای فهم مسئله فوق (غیرمتناهی بودن ذرات يك سیب) لازم است متذکر شویم، اینست که: سیب اخروی در صورتی میتواند بی پایان باشد که عمل نيك صادر شده از انسان نیکوکار هم غیرمتناهی بوده باشد، و لازمه این هم آنست که همین سیب دنیوی که نیروی عمل، از آن حاصل میشود، نیز غیرمتناهی باشد، و عجیب اینست که همینطور هم هست.

آری، سیب و هر موجود دیگر در این جهان، اجزای بیشمار دارد و شامل ذراتی غیرمتناهی است!! باین برهان:

اگر سیب واحدی را تقسیم کنیم و باین تقسیم ادامه دهیم، یقیناً بجزئی عدمی نمیرسیم. و اگر قدرت پیدا کرده بیشتر پیش برویم بایستی اجزاء نوینی را در سیب بیابیم و بایستی که این تقسیم، خاتمه ناپذیر بوده والی الابد تسلسل بیابد و پایانی

۱- اگر تفصیل مطلوب باشد به بحث «اتساع جهان» که در همین فصل باشد رجوع شود.

برای آن پیش نیاید، و گر نه بایستی که اجزاء سیب در یکی از درجات تقسیم برگشت کرده و عدمی شود و لازمه این پیش آمد هم اینست که سیب، از اول موجود نبوده باشد، بجهت اینکه مر کبی که اجزائش عدمی باشد، عدمی بوده و هیچ است.

نتیجه اینست که همین سیب محدود دنیوی و هر موجود دیگر، شامل اجزاء غیر متناهی است. منتهی، چونکه همه ذرات مکنونه در یک سیب، هنوز تولد نیافته اند و فیصله بتمام معنی در میان جمیع ذرات لایتناهی آن، تحقق نیافته، فلذا محصور شدن ذرات بی پایان در میان حدود و ابعاد پایان پذیر، ممکن شده است. و چون همین سیب، یعنی نیروی حاصل شده از خوردن آن، در جهان آخرت بتمام معنی باز گردیده و گشایش خواهد یافت، بجهت اینکه سراسر عالم در آنوقت از هم باز گردیده و هر ذره و از هر ذره بیرون آمده و مفصول از یکدیگر و جدا از همدیگر خواهند شد، فلذا معقول نیست که سیب نامبرده در آنجا هم محدود بوده و پایان پذیر باشد.

با بیان فوق چنین بدست می آید: که موجودات غیر متناهی بالقوه، ممکن است در میان حد قرار گیرند و محصور شوند، ولی موجودات بی پایان بالفعل و زائیده شده، محال است که محدود شوند و محصور گردند، و چاره ای جز این نیست که غیر متناهی شده و بی پایان گردند و از شکل محدودیت بدر آمده و لباس محصوریت را از تن در آورند.

و بنا بر اینکه ذکر شد، عالم و موجودات آن، از آغاز، شامل اجزاء لایتناهی بوده و الی الابد نیز چنین خواهند بود. ولی مادام که جمیع ذرات، زائیده نشده اند در ظاهر، محدود دیده میشوند، و پس از آنکه آخرین فصل در جهان وقوع یافت، یعنی قیامت قیام کرد، نامحدود و غیر متناهی خواهند شد، و موجود، حدود را خواهد انداخت، چنانکه در نظر واقع بینان، اکنون هم هیچ حدی وجود ندارد!!!.

آخرت، جنین و دنیا آستن با نست
بنابر آنچه در این کتاب تحقیق گردید که ، اعمال انسان ، نیروهائی هستند که از بدن او متولد میشوند و در آخرت ،

در شکل نعمت و یا شکنجه باو باز داده میشوند و ابدان افراد انسان هم از مواد اینجهان ساخته میشود و پرداخته میگردد ، بایستی گفته شود که : مواد اینجهان بر میگرددند و مواد آنجهان میشوند ، و نعمتهای بهشتی و شکنجههای جهنمی میگرددند ، و اینجهان و آنجهان از یک خمیره سرشته شده اند ، و موجودات آینده ، اکنون هم در اینجهان با ذوات خود موجودند ، و موجودات دنیوی و موجودات اخروی دودسته موجود نیستند بلکه یکدسته موجودات هستند که دنیا را پر کرده اند و آخرت را ؛ بهشت و دوزخ را هم پر خواهند کرد ، و خلاصه لازم میآید که گفته شود : آخرت ، هم اکنون هست و دنیا هم در آخرت خواهد بود!!.

بلی لزوم این لوازم ، بنا بر قول ببقا و تجسم اعمال ، اعمالی که از موادجهان از خوردنیها و آشامیدنیهای آن ، از هوا و نور آن بوجود میآیند امری ضروری است ولی البته این لوازم ، اشکالهایی بر حقیقت تجسم اعمال نیستند ، بلکه وقایعی ثابت و مسائلی غیر قابل انکار میباشند و بهر کدام از آنها دلائلی صریح از قرآن مجید و اخبار شریفه پیدا کرده ایم.

از رسول خدا ﷺ پرسیدند^۱ : لم سمیت الجنة جنة قال لانها جنينة .
در قرآن کریم میفرماید^۲ : ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين و ما هم عنها بغائبين . شنونده آنگاه که دو جمله اول و دوم را میشنود که

۱- بحار الانوار ج ۳ ص ۳۴۵ س ۱۷ ، از پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسیدند : چرا بهشت جنت نامیده شده است ؟ فرمود : برای اینکه آن ، جنین است!.

۲- انفطار ۸۲-۱۳ تا ۱۶ بر راستی نیکوکاران هر آینه در بهشتی هستند و بر راستی گناهکاران هر آینه در دوزخی هستند ، در روز جزا داخل آن شده و مزه اش را در مییابند ؛ و آنان از آن ، غائب نیستند .

نیکوکاران در بهشتی هستند و بدکاران در دوزخی بسر میبرند ، این پرسش در نظرش پیش میآید که : چرا و چطور بدکاران ، دردی احساس نمیکنند و شکنجه‌ای را در نمی‌یابند؟! جمله سوم ، پاسخ این پرسش فرضی را میدهد و میفهماند که هنوز داخل دوزخ نشده‌اند تا شکنجه آنرا در یابند. ولی برای اینکه ذهن شنونده بخلاف جمله دوم نرود و بدکاران را بیرون از دوزخ تصور نکند ، جمله چهارم را بیان میفرماید که بدکاران ، بیرون از دوزخ نیستند

و اما اینکه چطور ممکن است که بدکار ، داخل دوزخ نشده و بیرون از دوزخ هم نباشد؟! با توجه بجنین و دنیا حل میشود ، جنین از دنیا وزندگی دنیوی بیرون نیست ولی داخل آن نشده است. نتیجه این میشود که : بهشت و جهنم هر دو اکنون در دنیا هستند و هر دو خلق شده و آفرینش یافته‌اند. البته با وجودی نکره و ناشناس؛ چنانکه از تنکیر «نعیم» و «جحیم» بدست میآید.

وایضاً^۱: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دو آیه هم در دلالت بمسئله حاضر ، مانند آیات انقطاع میباشند. وایضاً^۲: ان جهنم لمحیطه بالکافرین. وایضاً^۳: لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ، این کریمه عجیبه باتأکید ، دوزخ را موجود و مخلوق و قابل رؤیت ، میشناساند ولی البته بیان میدارد دارایان علم یقینی ، قدرت بر این رؤیت دارند. وایضاً^۴: ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع

-
- ۱- قمر ۵۴-۵۵ و ۵۵ حقیقت اینست که : پرهیزکاران در باغستانها و نهرهای هستند در نشیمنگاه صداقت در نزد شاهنشاه ازلی و ابدی ، توانای جاودانی بسر میبرند.
  - ۲- توبه ۹-۴۹ عنکبوت ۲۹-۵۴ یقیناً دوزخ ، پیرامون کافران را فرا گرفته است.
  - ۳- تکوین ۱۰۲-۶۵ ، اگر میدانستید دانستن یقینی ، هر آینه البته دوزخ را میدیدید.
  - ۴- شوری ۴۲-۲۲ و ۲۳ می بیننی که ستمکاران از آنچه که کسب کرده‌اند ، هراسانند با اینکه آن ، بر آنان واقع شده (و بر سرشان افتاده است) و کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته کرده‌اند در باغستانهای بهشت‌ها میباشند .

بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. وایضاً^۱: ما هم بخارجین من النار
در حدیث هست^۲ که عده ای ظاهراً بخدمت امام باقر یا امام صادق علیهما السلام
رسیدند، حضرت بآنان موعظه فرمود و ضمناً گفت: ما منکم من احد الا وقد عاین
الجنة وما فیها وعاین النار وما فیها ان کنتم تصدقون بالکتاب.

و در قرآن کریم هست^۳: یقولون متی هذا الوعدان کنتم صادقین قل عسی ان
یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون در این دو آیه میفهماند که قیامت و افتادن بد
کاران بدوزخ، تا اندازه ای وقوع یافته است، بجهت اینکه مقداری از عذاب دوزخ که
شتابان آنرا میخواهید، همردیف شما میباشد، اگر باین حقیقت نمیتوانید باور
بکنید: اقللاً احتمال آنرا بدهید.

و ایضاً^۴: کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. این آیه میفهماند که
کافران در همین دنیا در کنار گودال آتش قرار دارند، و پیغمبر ﷺ آنان را از آنجا
نجات میدهد و دور میبرد. و ایضاً^۵: رأوا العذاب لو انهم کانوا یهتدون در مجمع البیان
هم فرموده که^۶: جواب «لو» محذوف است و تقدیر اینست: لو انهم کانوا یهتدون لرأوا
العذاب. یعنی اگر هدایت مییافتند حتماً عذاب را میدیدند.

۱- بقره ۲-۱۶۷، آنان از آتش، بیرون نیستند.

۲- کافی ج ۲ ص ۴۵۷، وافق ج ا کتاب الایمان والکفر ص ۳۹ س ۲۱، مرآة العقول
ج ۲ ص ۴۲۶ س ۳۰ هر کس از شما بهشت و آنچه را که در آنست، آشکارا دیده است، اگر کتاب
(یعنی قرآن) را تصدیق کنید.

۳- نمل ۲۷-۷۱ و ۷۲ میگویند: این وعده (معذب شدن بدکاران در دوزخ و وقوع
قیامت) کی خواهد بود اگر راست میگوئید؟ بگو: (احتمال بدهید) شاید بعضی آنچه که با عجله
خواستارش هستید، همردیف شما شده باشد (پیرامونتان را فرا گرفته باشد)

۴- آل عمران ۳-۱۰۳ در کنار گودالی از آتش بودید پس شمارا از آنجا برهائید.

۵- قصص ۲۸-۶۴ دیدند عذاب را اگر واقعاً آنان، هدایت مییافتند.

۶- ج ۷ ص ۲۶۲ س ۷.

وایضاً^۱: اذهبتم طیباتکم فی حیوتکم الدنیا. یعنی: درزندگی دنیوی درمیان موجودات دنیوی، طیبات اخروی را در دسترس داشتید ولی آنها را در همانجا از بین بردید و ضایع کردید و باخود بآخرت نیاوردید. وایضاً^۲: فلا اقتحم العقبة وما ادريك ما العقبة فك رقة او اطعام فی يوم ذی مسغبة. یعنی: گردنه‌های عالم آخرت در دنیا هست و لازم است درزندگی دنیوی از آنها گذر کرد و آنها بنده آزاد کردن و اطعام در روز بیچارگی و بینوائی است.

آیات فوق بوجود آخرت در دنیا دلالت میکنند و بعضی از آیات هم برعکس بوجود دنیا و بقاء موجودات دنیوی در آخرت، دلالت دارند. این کریمه مبارکه هر دو قسمت را متضمن است^۳: وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخرة ولا تنس نصیبك من الدنيا جمله نخست میرساند که: خانه آخرت در همین دنیا و در این زندگی حاضر در میان آنچه که بهر فرد عطا شده است، موجود است و بایستی در پی آن بود. و جمله دوم هم میفهماند: که هر فرد دارای بهره‌ای از دنیا است که بایستی این بهره را فراموش نکند و باخود بردارد و بآخرت ببرد در خبر است که امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر این کریمه فرموده^۴: لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك ونشاطك ان تطلب الاخرة. از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده^۵: حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات.

- ۱- احقاف ۶-۴۰ نعمتهای گوارای خود را در زندگی دنیوی از بین بردید.
- ۲- بلد ۹۰-۱۱ تا ۱۴۱ پس نگذشت از آن گردنه و چه میدانی که چیست آن گردنه، آزاد کردن بنده است، یا اطعام است در روز گرسنگی.
- ۳- قصص ۲۸-۷۷ در آنچه خدا بتو داده، خانه آخرت را طلب کن و بهره‌ای را که از دنیا برایت میباشد فراموش مکن.
- ۴- ارشاد القلوب ص ۲۷ فراموش مکن که لازم است با سلامت و نیروی بدن و جوانی و ثروت و شادابی، آخرت را طلب نمایی.
- ۵- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۱۰ س ۲ بهشت در میان مکاره و ناخوشی‌ها قرار دارد و دوزخ در میان شهوتها و خوش آیندها.

یعنی : بهشت در همین دنیا در میان ناخوشی‌های زندگی قرار دارد و دوزخ هم در همین زندگی در میان خوش‌آیندهای دنیوی قرار دارد. و ایضاً^۱ : اذا وجدتم ریاض الجنة فارتعوا فيها قالوا وما ریاض الجنة؟ قال مجالس الذکر!! و ایضاً^۲ : بادروا الی ریاض الجنة قالوا وما ریاض الجنة؟ قال حلق الذکر!. ایندو خبر صریح در این هستند که : باغهای بهشت در دنیا و در همین زندگی هستند.

دنیا و آخرت در نظر قرآن کریم ، در حقیقت ، یکجهان وسیع است ، یکجهان بی‌پایان است ، آغاز آن از خدا و انجام آن نیز بخداست . وجود آخرت در دنیا مانند وجود کلمات و حروف کتابت است در ضمن مداد ، مانند وجود برک و شاخ و ساقه است در اندرون تخم ، مانند هستی جنین است در رحم مادر . موجودات اخروی در باطن دنیا و موجودات آن ، موجود و مخلوق است ؛ در آخرت ، موجود نو ایجاد می‌پدید نخواهد آمد ، حوریان و باغستانها و چشمه ساران بهشتی ، در اینجهان در میان همین موجودات مادی البته بطور خمیره ، در زیر دست و پای بشر ریخته شده و در همه جا در در دسترس او گذاشته شده است . و همچنین عقربها و مارهای دوزخ .

مثل دنیا نسبت با آخرت ، مثل تخم است نسبت ببار ، مثل تخم سیب است نسبت بسیب یا تخم خار است نسبت بخار . مثل دنیا نسبت با آخرت ، مثل ظاهر است نسبت بباطن . دنیا ظاهر عالم است و آخرت باطن آن از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده^۳ . انما الدنيا منتهی بصر الاعمی لا یبصر مما ورائها شیئاً و البصیر ینفذها بصره و یعلم ان الدار ورائها . این سخن بسیار بالا و بالا دلالت میکند که : دنیا و آخرت یکجهان

۱- روضة الواعظین ص ۳۲۴ هر وقت باغهای بهشت را یافتید در آنها چرا نمائید !! گفتند یا رسول الله باغهای بهشت چیست ؟! فرمود : مجالس ذکر است !! .

۲- مکارم الاخلاق ص ۳۶۱ بشتابید بسوی باغهای بهشت ! گفتند : باغهای بهشت چیست ؟! فرمود : مجالس دائره‌ای است که در آنها خدا را یاد میکنند

۳- نهج البلاغة ج ۲ ص ۲۳ همانا دنیا نهایت دیدگاه نابیناست ، از آنچه که در آنسوی آنست چیزی نمی‌بیند ؛ و بینا ، دیدش از آن میگذرد و میداند که حتماً خانه ، در آنسوی آنست .

وسیع هستند و نسبت بهم مانند اینطرف و آنطرف يك ديوار میباشند . و فرموده^۱ : ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا بآجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها . ازاین فرمایش امام علیه السلام فهمیده میشود که : دنیا و آخرت ، جدا از هم نیستند و اتحاد کامل باهم دارند ، آخر دنیا آخرت است ، دنیا عاجل آخرت و آخرت آجل دنیا است ، دنیا ظاهر آخرت و آخرت باطن دنیا است.

الحمد لله ، در روز چهارشنبه ۲ صفر الخیر سنه ۱۳۸۵ برابر ۱۲ خرداد سال ۱۳۴۴ از آخرین تهذیب و تنقیح جلد اول کتاب «تجسم عمل» یا «تبدل نیرو بماده» فارغ شدم .

رضائیه (اورمیه)

محمد امین ، رضوی ، سلدوزی

۱- نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۵۶ واقع اینست که: اولیای خدا کسانی هستند که بیاطن دنیا نظر کردند آنگاه که مردم بظاهر آن ، نظر دوختند و بآخر آن اشتغال جستند آنگاه که مردم بحاضر آن پیوستند .

بسمه تعالی

تشکر و سپاسگزاری

بر خود لازم میدانم که بدینوسیله از جناب مستطاب واعظ شهیر و ناطق کم نظیر ، مبلغ اسلام و مروج قرآن آقای حاج شیخ محمد حسن - بکائی خوئی در مقابل زحمتهائی که در طبع و تصحیح کتاب حاضر در طی چند ماه متحمل شده و ساعتیهائی گرانبها از عمر ارزنده و پیر قیمت خود را برای اینکار صرف فرموده اند از صمیم قلب تشکر کنم ، مزید توفیق و سعادت ایشان را در هر دو جهان از درگاه خداوند منان خواستارم و هم چنین از مدیر محترم چاپخانه محمدی علمیه جناب آقای جعفر محمدی علمیه و عموم کارکنان آن مطبعه خصوصاً از آقای حسین گلفروش ، حروفچین خوش ذوق مطبعه راضی و ممنونم که از بذل وسع در امر طبع و خصوصیات مطلوبه مضایقه نکرده اند و چنانکه ملاحظه میفرمائید کتاب در صورتی عالی و شکلی متین از چاپ در آمده است.

رضائیه غرة جمادی الاولی سنه ۱۳۸۵

محمد امین رضوی سلدوزی

مدارك و منابع كتاب

قرآن كريم با شماره آيات كوفى ، و نهج البلاغه با شرح شيخ محمد عبده مطبوع در مصر در مطبعة استقامت ، وصحيفة سجادية عليها السلام مطبوع در تهران در ۱۳۶۱ هجرى قمرى با اهتمام آخوندى بخط زنجانى ، مورد استفاده ما قرار گرفت . و كتابهاى كه در اين نوشته ، بعنوان دليل يا تأييد و يا انتقاد ، نام برده شده اند عبارتند از :

- ۱۸ كفاية الموحدين ، بى سرمايه علميه اسلاميه
- ۱۹ مكارم الاخلاق ، نشر آخوندى
- ۲۰ المحجة البيضاء ، نشر مكتبة المصديق
- ۲۱ كافى ، نشر آخوندى
- ۲۲ معراج السعادة چاپ ۱۲۷۳ ه ق
- ۲۳ جامع السعادات مطبعة الزهراء فى النجف
- ۲۴ اخلاق ناصرى بخط ساغر مطبوع در ۱۲۶۷ ه ق
- ۲۵ اسفار چاپ ۲
- ۲۶ المعجم المفهرس
- ۲۷ اسرار الايات طبع ۱۳۱۹ ه ق
- ۲۸ كشف الغمه شعرانى طبع مصر در ۱۳۷۰ ه ق
- ۲۹ مجمع البيان ، طبع صيدا
- ۳۰ منتهى الامال چاپ ۱۳۷۱ ه ق
- ۳۱ حلية الاولياء ، طبع ۱۳۵۱ ه ق
- ۳۲ مرآة العقول چاپ اول
- ۳۳ بحار الانوار ، طبع امين الضرب

- ۱ تفسير صافى ، طبع تبريز در ۱۲۶۹ ه ق
- ۲ رياض السالكين مطبوع در ۱۳۳۴ ه ق
- ۳ مجموعه ورام مطبوع با اهتمام آخوندى
- ۴ مباني فلسفه چاپ ۳
- ۵ اصول اساسى فن تربيت چاپ ۱۳۳۱ ه ش
- ۶ ترجمه تحقيق ما للهند چاپ تابان
- ۷ خمسة نظامى بخط مير خانى
- ۸ ارشاد القلوب طبع ۱۳۷۵ ه ق
- ۹ سفينة البحار طبع نجف بخط زنجانى
- ۱۰ شرح نهج البلاغه فيض الاسلام
- ۱۱ مناقب ابن شهر آشوب طبع قم
- ۱۲ ترجمه اسرار الصلوة با اهتمام محدث ارموى
- ۱۳ وسائل الشيعة طبع طهران در ۱۳۲۳ ه ق
- و ۱۳۲۴ ه ق
- ۱۴ اقرب الموارد
- ۱۵ اصول اساسى روانشناسى چاپ ۲
- ۱۶ كشف المراد مطبوع در قم
- ۱۷ شرح تجريد قوشچى طبع ۱۳۰۷ ه ق

- ۳۴ تفسیر ابوالفتوح بتصحیح قمشاهی
۳۵ تفسیر بیضاوی طبع ۱۳۰۵ هـ ق در حاشیه قرآن
۳۶ آثار عجم چاپ بمبئی در ۱۳۵۴ هـ ق
۳۷ مجاسن برقی ، نشر محدث ارموی
۳۸ اختصاص مفید ، نشر مکتبه الصدوق
۳۹ معالم الزلفی طبع اول
۴۰ افکار شوپنهاور ، چاپ ۱۳۳۶ هـ ش
۴۱ سیر حکمت در اروپا ، ج ۱ چاپ ۳ و ج ۲ و ۳ چاپ ۲
۴۲ اصول فلسفه ، چاپ اول
۴۳ شرح اشارات چاپ ۱۳۷۷ هـ ق
۴۴ قبسات میرداماد ، طبع ۱۳۱۴ هـ ق
۴۵ شرح منظومه سبزواری ، چاپ ۱۳۱۸ هـ ق
۴۶ دائرة المعارف فرید و جدی
۴۷ ترجمه ملل و نحل ، چاپ دوم
۴۸ اربعین شیخ بهاء الدین نشر آقای صابر
۴۹ شرح اربعین خاتون آبادی
۵۰ مفاتیح الجنان چاپ ۱۳۷۷ هـ ق
۵۱ روضة الواعظین ، چاپ ۱۳۳۰ هـ ق
۵۲ نان و حلوا
۵۳ دیوان مثنوی مولوی بخت میر خانی ۱۳۷۴ هـ ق
۵۴ روح البیان ، طبع ۱۲۸۵ هـ ق
۵۵ مفاتیح الغیب فخر رازی که ابی السعود در حاشیه دارد
۵۶ کشف طبع مصر ۱۳۶۷ هـ ق
۵۷ کاشف الاسرار ، مطبوع بخت محمد رضا خوانساری
۵۸ رهبر خرد چاپ دوم
- ۵۹ دارالسلام نوری ، چاپ قم
۶۰ صواعق محرقه ابن حجر ، طبع مصر ۱۳۲۴ هـ ق
۶۱ نور الابصار ، طبع مصر ۱۳۱۰ هـ ق
۶۲ فصول مهمه
۶۳ تفسیر المنار
۶۴ تفسیر الجواهر طنطاوی طبع مصر
۶۵ احیاء العلوم ، طبع مصر
۶۶ ریحانة الادب
۶۷ فوائد المشاهد ، چاپخانه حیدری
۶۸ الفردوس الاعلی چاپ دوم
۶۹ تعلیقات قاضی طباطبائی بر انوار نعمانیه
۷۰ المیزان فی تفسیر القرآن
۷۱ عشق و پرستش ۱۳۳۵ هـ ش
۷۲ راه طی شده ۱۳۲۷ هـ ش
۷۳ تکامل علم فیزیک چاپ دوم
۷۴ گفتار رادیوئی صدای امریکا
۷۵ فیزیک نوین چاپ چهارم
۷۶ شیمی نوین چاپ چهارم
۷۷ علم و مردم
۷۸ سالنامه نوردانش ۱۳۲۵ هـ ش
۷۹ رمز موفقیت در زندگی ۱۳۲۹ هـ ش
۸۰ فیزیک رنر
۸۱ وافی گراوری از روی طبع اول
۸۲ من لا یحضره الفقیه ، چاپ آفتاب
۸۳ امالی صدوق ، چاپ ۱۳۰۰ هـ ق
۸۴ شرح عدیله سبزواری
۸۵ معانی الاخبار بتصحیح غفاری
۸۶ مغنی اللیب ، بخت عبدالرحیم در ۱۳۰۰ هـ ق

۸۷ مستدرک الوسائل چاپ اول	۱۰۴ تنبيه الغافلین نصر سمرقندی طبع
۸۸ الامام الصادق ع	مصر ۱۳۱۱ هـ ق
۸۹ اعتقادات صدوق، بخط عبدالرحیم	۱۰۵ اوثق الوسائل
۱۲۹۲ هـ ق	۱۰۶ حدیث الثقلین طبع مصر
۹۰ تفسیر برهان، چاپ دوم	۱۰۷ احتجاج طبرسی طبع ۱۳۰۲ هـ ق
۹۱ اثبات الوصیه طبع ۱۳۱۸ هـ ق	۱۰۸ جواهر الکلام
۹۲ الکلام یجر الکلام چاپ اول	۱۰۹ پیامبر، جبران چاپ ۱۳۴۱ هـ ش
۹۳ نهج الفصاحه	۱۱۰ نفحات الرحمن طبع اول
۹۴ خلاف شیخ طوسی چاپ اول	۱۱۱ معیار اللغه
۹۵ درج گهر	۱۱۲ مفردات راغب
۹۶ لطائف الطوائف چاپ ۱۳۳۶ هـ ش	۱۱۳ الکنی والالقباب
۹۷ جامع البیان طبری طبع مصر بنفقه	۱۱۴ طبقات شعرانی؛ طبع اول در
خشب	مصر ۱۳۷۳ هـ ق
۹۸ جنان الجناس، طبع اول ۱۲۹۹ هـ ق	۱۱۵ سفر السعاده، در حاشیه کشف الغمه
۹۹ الدر المنثور، مطبوع از روی طبع ۱	۱۱۶ زواج ابن حجر، طبع مصر
۱۰۰ تحف العقول بتصحیح غفاری	۱۳۵۶ هـ ق
۱۰۱ مجمع البحرین	۱۱۷ تاریخ ملل قدیمه مشرق چاپ
۱۰۲ تفسیر نیشابوری مطبوع در حاشیه	دوم ۱۳۲۷ هـ ق
جامع البیان	۱۱۸ الانوار البهیة
۱۰۳ تفسیر شهر طبع اول	

فهرس کتاب «تجسم عمل» یا «تبدل نیرو و ماده»

مقدمه کتاب	۴۱
۱ حقیقت عمل و تعریف آن	ساختمان کنونی و آینده انسان
عمل در هر عرفی، اصطلاحی دارد ص ۷	انسانی که از لذت و یا از رنج ساخته
اسباب و ابزار عمل ۸	میشود ۴۲
دل هم کار میکند ۱۰	نعمت و نعمت اخروی از مواد دنیوی
کار شما آنست که دل شما بآن فرمان دهد ۱۲	آفریده میشود ۴۳
فرمانده کشور تن، دل گوشتی است ۱۳	۲ مکان و زمان عمل، محدود بدنی و
مادیون چه میگویند؟ ۱۴	زندگی دنیاست
اعضاء در کار کردن، نیرو مصرف میکنند ۱۸	انسان پس از مرگ نمیتواند عملی بکند ۴۴
انسان نمیتواند بیکار بماند ۱۹	آیاتی در این باره از قرآن کریم ۴۵
اجزائی از بدن برگشته و نیروی کار	سخنانی در این باره از امیرالمؤمنین ع ۴۶
میشوند ۲۰	مردهای که مانند زنده ها عمل دارد ۴۷
سراسر اجزاء بدن در تبدیل به نیروی کار	انسان، پس از مرگ ۴۹
باهم برابرند ۲۳	نعمتهای اخروی، کاهش نمیپذیرد ۵۰
اعمال انسان، کلیه مادی است ۲۷	انسان نیک در آخرت، رنج ندارد ۵۱
تفکر هم عملی مادی است ۲۹	زندگی در نشأه آینده فردی است ۵۲
کار در نظر فیزیک ۳۱	زمان در آخرت توقف میکند ۵۳
انواع کار ۳۲	جائی که طلب هست و نیاز نیست ۵۸
حقیقت عمل ۳۴	امتیازات ازواج بهشتی ۵۹
عصاره گیری از ماده ۳۵	در آخرت تعلم نخواهد بود ۶۶
خرج کردن و عوض نمودن و ذخیره	دقت بیشتر در عمل اخروی ۶۷
ساختن خود ۳۶	حقیقت عمل اخروی ۷۰
انسان، موجودی مادی است ۳۷	۳ اعمال نیک و اعمال بد، هر دو در جهان،
روح، فرزند جسم است ۳۹	وقوع دارند
	ایده آلیسم و سفسطه ۷۳

صواب	خطا	سطر	صفحه
از این واقعیت	از واقعیت	۱۹	۱۰۶
لطیف	لطف	۷ پاورقی	۲۲۸
القبر	القبور	۶	۲۳۰
بضم	بکسر	۱ پاورقی	۲۳۵
ونقمت‌های	نقمت‌های	۸	۲۳۶
اگر چه	اگر	۸	۲۴۱
۳۶	۱۶	۸ پاورقی	۲۴۳
میشوی و آنگونه که	میشوی	آخر	۲۴۷
میکاری میدروی			
جنان	جناس	۱	۲۶۷
ریحها	ریحاً	۸	۲۷۸
احل	اهل	۱۲	۲۸۵
اخذنا	احذنا	۹	۲۹۲
لم یقبل	یقبل	۳	۳۰۰
۴۳۰	۴۰۳	۶ پاورقی	۳۰۰
نقشبس	نقشبش	۱	۳۱۹
آنان را	آنان	۱۵	۳۲۶
پیرامون موجودات	پیرامون موجودات	۱۶	۳۳۶
و بدو	و بد	۱۱	۳۴۱
حفظته	حفظه	۳	۳۷۴
فیما بقی	فیها بقی	۲	۳۷۵

از خوانندگان محترم تقاضا میشود قبل از مطالعه کتاب اغلاط ذیل را تصحیح فرمایند

صفحه	سطر	خطا	صواب
۵	۸	نیرو ماده	نیرو و ماده
۱۲	۱۹	امری	امرء
۲۸	۱۷	تشجعی	تشجعنی
۳۱	۷	انر	رنر
۳۳	۹	الاطرات	الاطراف
۳۲	۱۷	اجراء	اجراء
۶۳	۳	اعلا	اعلاها
۶۳	۵	مکسوب	مسکوب
۶۹	۵	جاب	جناب
۷۱	آخر	رخها	رختها
۸۱	۱۷	کلا	کلا زیبا باشند
۸۶	۷	شکنجه	شکنجه
۹۳	۱۵	الواحد	الا الواحد
۹۴	۹	برغم	بزعم
۱۲۳	۲	علیت	علیت را
۱۳۵	۲۰	فرموده	فرموده ^۳
۱۳۸	۱۸	هستند یا	هستند یا نیستند
۱۳۸	۱۹	نیستند	اگر نیستند
۱۴۴	۳	دیده	دیده شده
۱۶۱	۱۴	گوش و سر	گوش سر
۱۷۴	۶	اینست	انیمست
۱۸۳	۱۲	ارتباطی	ارتباطی
۱۸۶	۵	ثویت	ثنویت
۱۹۰	۹	شمیت	شیمیت
۱۹۹	۱	اعداد	عداد
۲۰۴	۱۱	چوی	چون

عمل ، صورت ماده ایست که نعمت و یا	۷۳	شو پنهار چه میگوید؟!
نقمت خواهد شد ۱۴۴	۷۶	نیمه سفسطه یا انکار سیئه
رنك آب ، رنك ظرف آبست ۱۴۵	۷۷	نظری بفلسفه
رؤیای یوسف ع ۱۴۶	۷۹	نمونه ای از قبسات
خواب دوزندانی ۱۴۷	۸۰	نظری بقرآن کریم
رؤیای ابراهیم ع ۱۴۸	۸۲	مصدر شرور در نظر قرآن
دنیا رؤیا و آخرت ، تأویل آنست ۱۵۰	۸۳	حقیقت خیر و شر
نظریه ملاصدرا در بقا و تجسم عمل ۱۵۲	۸۸	الواحد لا یصدر عنه الا الواحد
حقیقت انسان در زند گیهای آینده ۱۵۳	۹۱	نامه ابن سینا به بهمنیار
بقای اعمال و تجوهر آنها ۱۵۵	۹۳	آیا خدا همسنگ مخلوق است؟!
تحقیق در تنوع انسان ۱۵۵	۹۴	آیا کارهای بندگان را خداوند میکند؟!
ملکه چیست؟ ۱۵۷	۹۷	مقدمه
آیا ملکه انسان ، انسان میشود؟! ۱۵۹	۹۸	قانون علیت عامه
عمل ، غیر از حرکت و صوت است ۱۶۱	۹۸	امتیازات علیت انسان
کیف ؛ جوهر نمیشود ۱۶۲	۱۰۴	انسان ، جانشین خداوند است!
وجود ضعیف یا نیمه موجود ۱۶۴	۱۰۸	علیت خداوند متعال
همفکران ملاصدرا ۱۶۶	۱۰۹	انسان یا زبده عالم
نظریات علمای عصر نزدیک و حاضر ۱۶۹	۱۱۲	طبیعیون چه فکر میکنند؟
نظریه شیخ جعفر شوشتری ۱۷۲	۱۱۶	قرآن با جبریین مخالف است
نظریه جناب کاشف الغطاء ۱۷۳	۱۱۸	تفویض
تحقیقی از کاشف الغطاء ۱۷۶	۱۲۰	امر بین الامرین
در این عصر ۱۷۸	۱۲۴	آیا اعمال بندگان را خداوند میآفریند؟
از کتاب عشق و پرستش ۱۸۰	۵	نظریات دانشمندان اسلامی در بقای
جزای عمل ، خود عمل است ۱۸۲	عمل و تجسم آن	
۶ نظریات دانشمندان علوم تجربی درباره	مقدمه ۱۳۰	
ماده و نیرو	۱۳۱	آیا عمل ، عرض است؟!
ماده و نیرو در نظر پیشینیان ۱۸۵	۱۳۲	سخنی از فخر رازی
ماده در نظر دموکریست و ملاصدرا ۱۸۶	۱۳۳	واصلین بحقیقت در میان قدما
آخرین نظریه درباره ماده ۱۸۸	۱۳۴	طالمسم انقلاب عرض بجوهر
بقای ماده ۱۹۰	۱۳۷	اعراض ، وجود ندارند
رابطه جرم و نیرو ۱۹۱	تجسم عمل در نزد شیخ هاء الدین ۱۴۱	

۲۶۱	حسنات نورند و سیئات ظلماتند	۱۹۳	تجزیه ماده
۲۶۹	سیئات آتش هستند!	۱۹۴	تبدل ماده بماده
۲۷۳	سیئات عفونت دارند!	۱۹۵	تبدل ماده به نیرو
۲۸۰	حسنات طیباتند و سیئات خبائثند	۱۹۷	انواع انرژی
۲۸۵	اعمال در آخرت دیده میشوند	۱۹۹	سرما
۲۹۰	اعمال، افزایش مییابند و بزرگ میشوند	۲۰۲	ظلمت
۲۹۴	اتماع جهان	۲۰۷	سکون
۲۹۸	حسنات، بالا برده میشوند	۲۰۹	تحولات و بقاء انرژی
۳۱۰	عرض اعمال	۲۱۴	ساختمان انرژی
۳۱۷	در آخرت، هدایت با عمل است	۲۱۵	تبدل نیرو بماده
۳۲۱	خانواده در بهشت	۷ آیات و احادیث، در بقا و تجسم و	
۳۳۰	رؤیای رسول خدا (ص)	تطورات اعمال	
۳۳۶	آثار دنیوی اعمال	قرآن و حدیث	
۳۴۱	گرفتاری فرزندان با گناهان پدران	۲۱۹	پاداش آدمی خود کردار آدمی است
۳۴۵	انتقال اعمال	۲۲۱	حسنات دنیوی نعمتهای بهشتی
۳۵۱	نعمت و نعمت از يك خمیره اند	۲۲۶	میگردند
۳۵۶	متعلقات اعمال	۲۳۴	آیا بهشت و دوزخ خلق نشده اند؟
۳۶۸	گواهان اخروی اعمال	سیئات دنیوی، شکنجه های اخروی	
۳۷۵	تجسم عمل و تبدیل نیرو بماده	میگردند	
۳۸۰	آخرت جنین و دنیا آبستن بآنست	۲۴۰	دنیا کشتزار آخرت است
۳۸۶	تشکر و سپاسگزاری	۲۴۶	عمل، توشه آخرت است
۳۸۷	مدارك و منابع کتاب	۲۵۰	درجات اخروی از اعمال دنیوی
		۲۵۸	ساخته میشود

ALAMIR UNIVERSITY

Iqbal Library

Acc. No. 229826

16-5-84

Q 1950

42
302
~~23~~

Acc. No.

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

چند کتاب بقلم مؤلف :

- ۱- ساختمان آینده انسان
- ۲- آغاز و انجام جهان از قرآن و حدیث
- ۳- پیدایش انسان   »   »   »

بها ۱۴۰ ریال

472
908
570

1950

30421

2	2	3
---	---	---

Call No. ~~ALLES-9111E~~ Date .....

Acc. No. ~~100~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

472-
908
570

1950

471
302
723

Call No. ~~472-908-570~~ Date _____

Acc. No. ~~472-908-570~~

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

Call No. .....

Date .....

Acc. No. .....

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

—•—•—

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.